

易經本義

序例

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

本義序例

	
登記號	007162
類號	
類別	經部易類
全書	函五册

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

蘇德勳

蘇氏

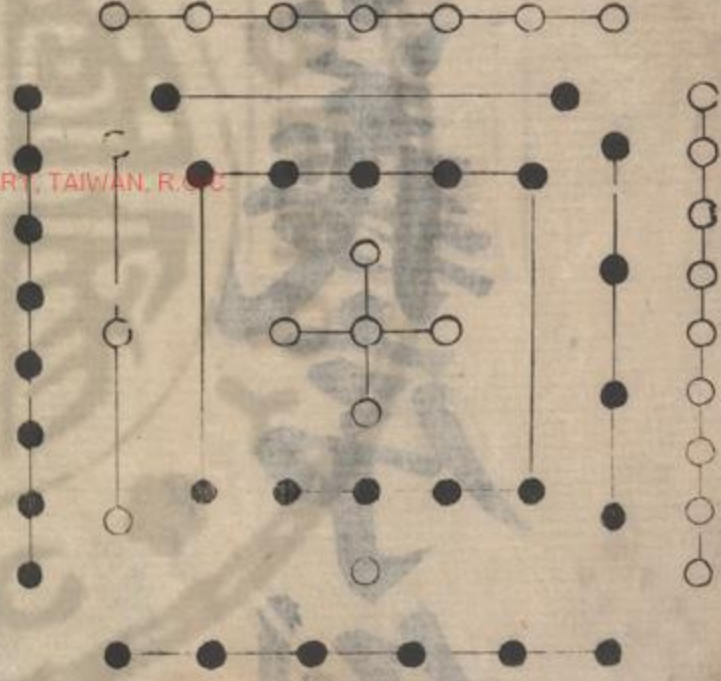
395553 v.1

卷反周易

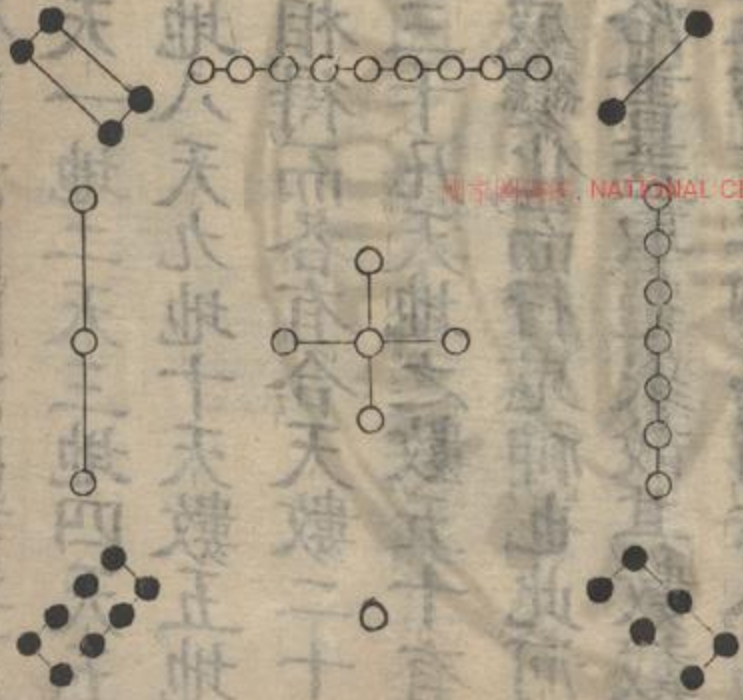
本義

序例

河圖

洛書

五十五
 二四六
 七八九
 十
 一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 B 17 18 19

繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之
又曰天一地二天三地四天五地六
天七地八天九地十天數五地數五
五位相得而各有合天數二十有五
地數三十凡天地之數五十有五此
所以成變化而行鬼神也此河圖之
數也洛書蓋取龜象故其數戴九履
一左三右七二四爲肩六八爲足蔡
元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆
魏關朗子明有宋康節先生邵雍堯
夫皆謂如此至劉牧始兩易其名而
諸家因之故今復之悉從其舊

九
八
七
六
五
四
三
二
一

一
二
三
四

八
四
九

伏義八卦次序

一 二 三 四 五 六 七 八

乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
太陽	少陰	少陽	太陰	陰	陽	陰	陽

八
四
兩

卦
象
儀

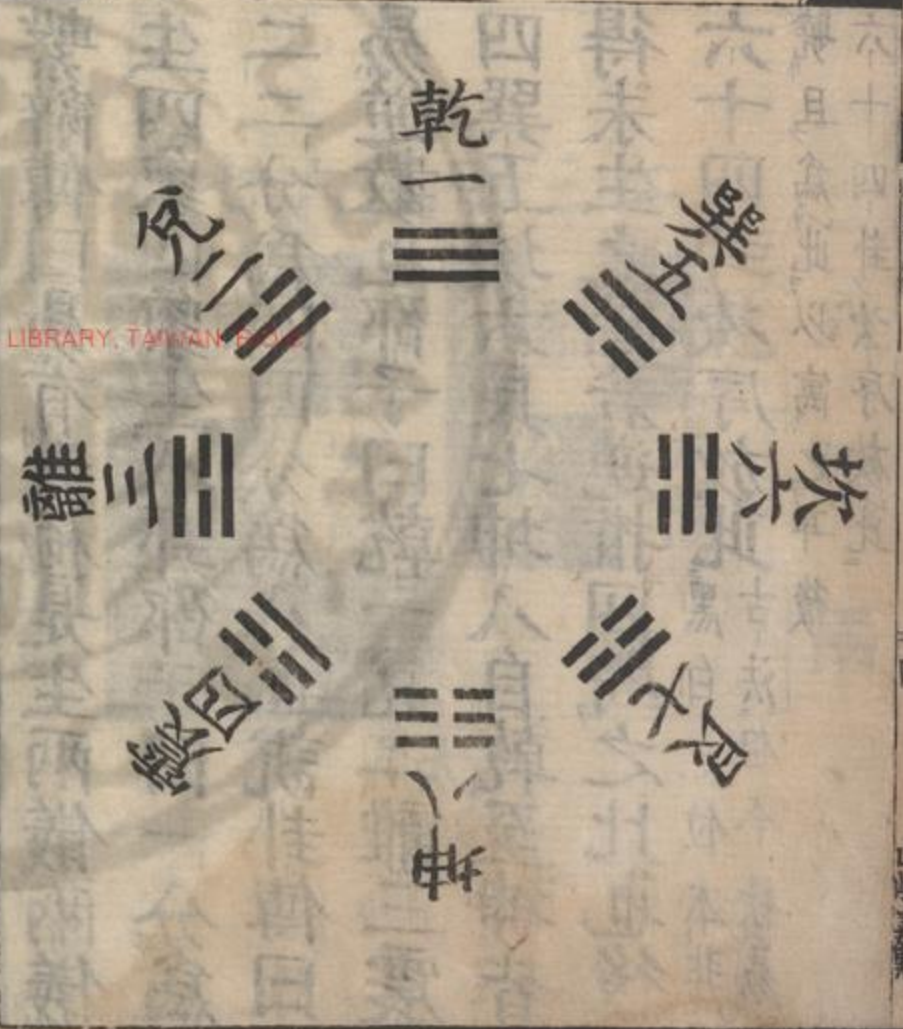
卦 伏 義 八 卦 次 序

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此黑白之位本非古法但今欲易曉且爲此以寓之耳後六十四卦次序放此

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

伏義八卦方位

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位放此

後漢書

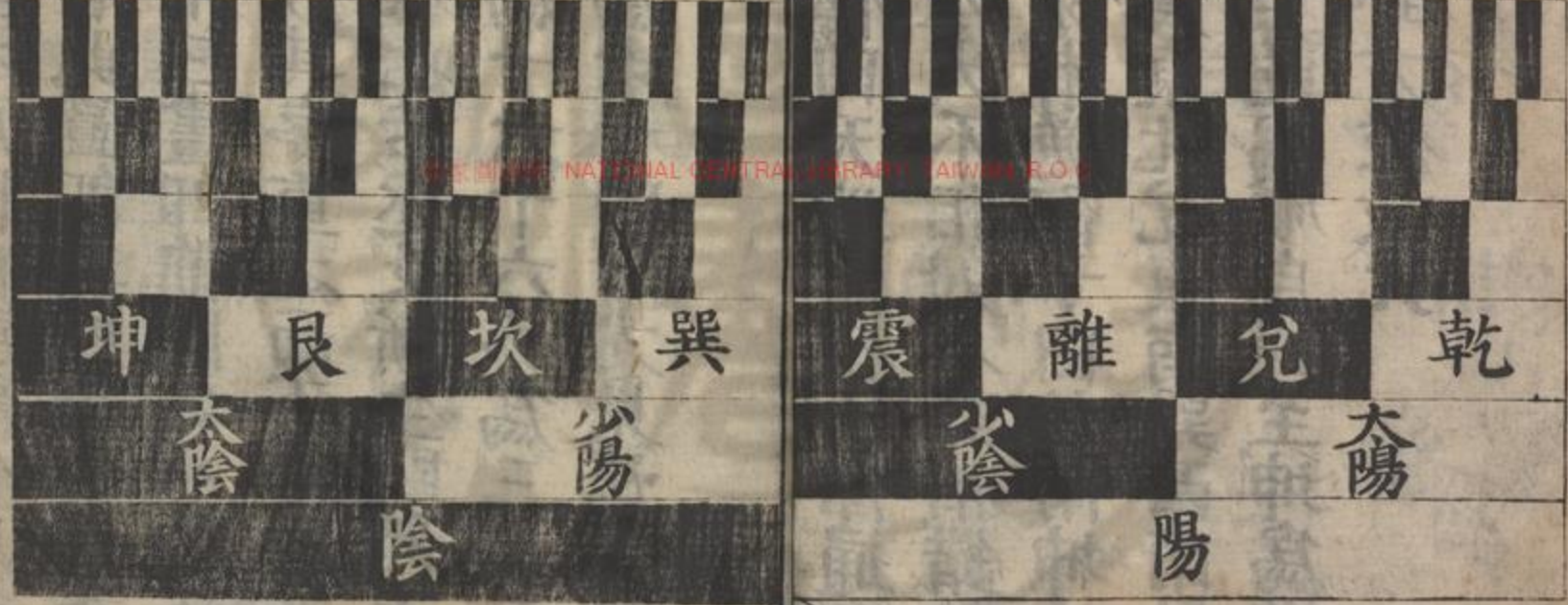
卷之六

六十四卦方位

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

伏義六十四卦次序

坤 剝 比 觀 蹇 睽 艮 否 謙 艮 蹇 漸 小 故 咸 遯 師 蒙 坎 渙 解 未 困 訟 升 蠱 井 巽 恒 鼎 大 旅
過 濟 過

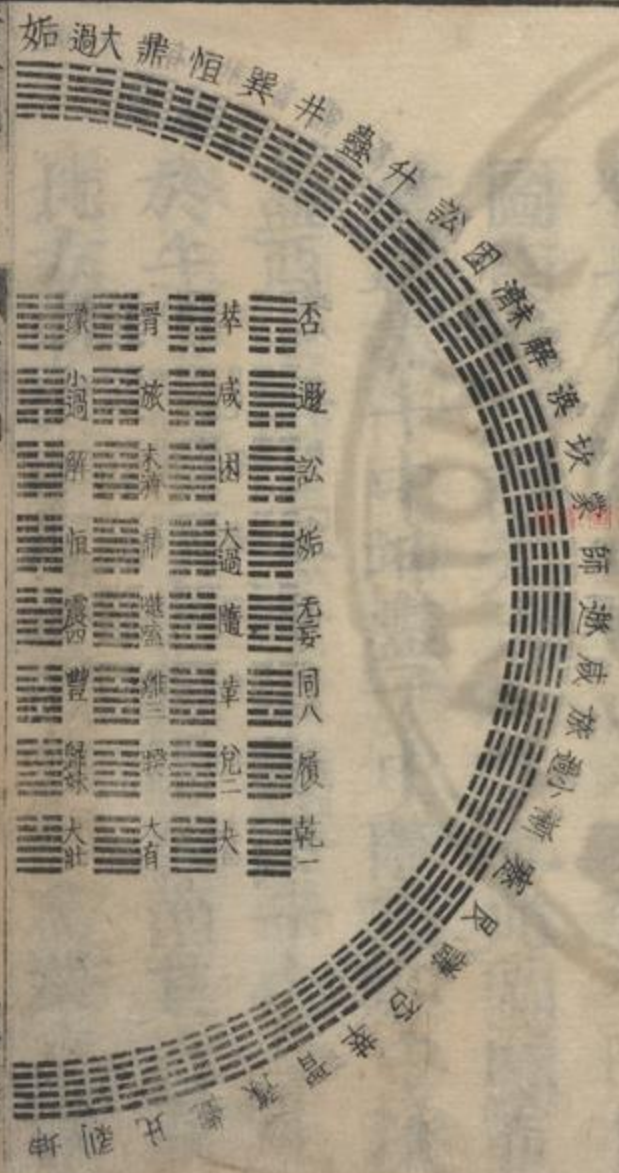

六十四三十二六八卦四象兩儀太極

前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各行而為八也若逐爻漸生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者尤見法象自然之妙也

伏羲六十四

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

四卦方位

右伏羲四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆脩伯長伯長得之華山希夷先生陳搏圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南

儀禮居易 卷之四

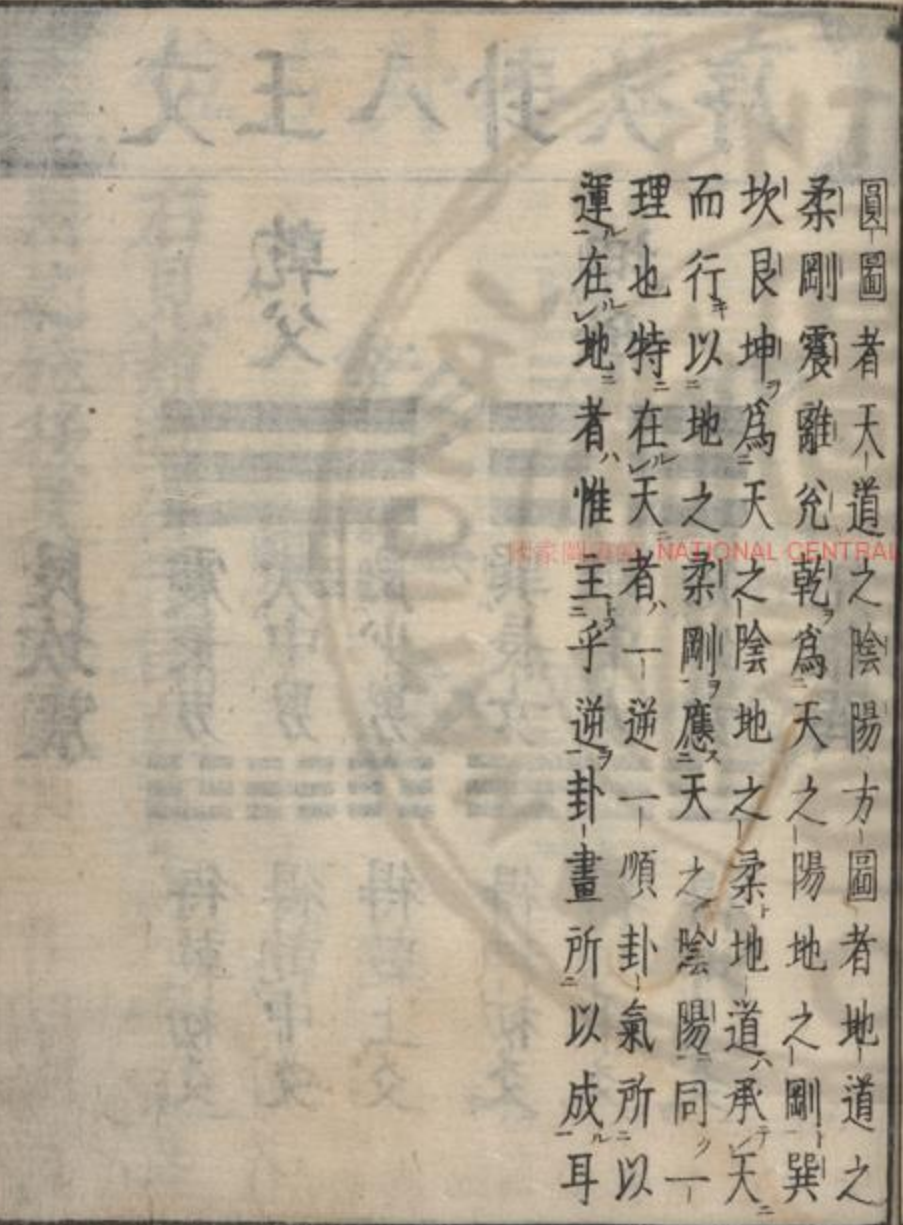
其陽在北其陰在南此二者陰陽對
待之數圓於外者為陽方於中者為
陰圓者動而為天方者靜而為地者

也 圓圖乾在南坤在北方圖坤在南
乾在北乾位陽畫之聚為多坤位
陰畫之聚為多此陰陽之各以類而
聚也亦莫不有自然之法象焉圓圖
象天一順一逆流行中有對待如震
八卦對巽八卦之類方圖象地有逆
無順定位中有對待四角相對如乾
八卦對坤八卦之類此則方圓圖之
辨也圓圖象天者天圓而動包乎地
外方圖象地者地方而靜圍乎天中

圓圖者天道之陰陽方圖者地道之
柔剛震離兌乾為天之陽地之剛巽
坎艮坤為天之陰地之柔地道承天
而行以地之柔剛應天之陰陽同
理也特在天者一逆一順卦氣所以
運在地者惟主乎逆卦畫所以成耳

文王八卦

變

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

文王八卦次序

乾父

艮坎震

得乾初爻

得乾中爻

得乾上爻

坤母

得坤初爻

得坤中爻

得坤上爻

兌離巽

巽長女

離中女

兌少女

文王八卦方位

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

離南

東

坎北

卦變圖

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之
蓋易中之一義非畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來

五陰五陽

卦同

圖異

剝 比 豫 謙 師 復

夬 畜 蹇 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來

四陰四陽

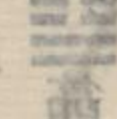
卦同圖異

頤 屯 震 明夷 臨

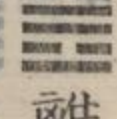

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小過

晉 萃 豐

觀 漸 泰

大過 鼎 巽 訟 遯

革 離 家人 无妄

兌 睽 中孚

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

需 ䷄ 大畜 ䷙

大壯 ䷡

凡三陰二陽之卦各二十皆自泰否而來

損 ䷨ 節 ䷻ 歸妹 ䷵ 泰 ䷊

賁 ䷖ 既濟 ䷾ 豐 ䷶

噬嗑 ䷔ 隨 ䷐

益 ䷩

蠱 ䷑ 井 ䷯ 恒 ䷟

未濟 ䷿ 困 ䷮ 今十卦自大壯歸而

渙 ䷺

旅 ䷷ 咸 ䷞

漸 ䷴

否 ䷋

咸 ䷞

困 ䷮

井 ䷯

旅 ䷷ 漸 ䷴ 否 ䷋

未濟 ䷿ 渙 ䷺

蠱 ䷑

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

伊林唐易

恒

恒 人 道 也 居 而 志 不 變 也

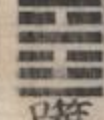
隨

隨 人 也 時 也 上 下 同 心 也

既濟

既 濟 陰 陽 各 居 其 中 也

歸妹

歸 妹 陰 陽 各 居 其 中 也

豐

豐 陽 盛 也 大 也 明 也

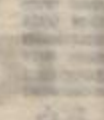
損

損 損 也 損 下 益 上 也

節

節 節 也 節 制 也

睽

睽 睽 也 睽 睽 也

泰

泰 泰 也 泰 泰 也

歸妹

歸 妹 陰 陽 各 居 其 中 也

歸妹

歸 妹 陰 陽 各 居 其 中 也

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而

來二陰 二陽
圖已見前

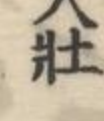
大畜

大 畜 陽 盛 也 大 也 明 也

需

需 需 也 需 需 也

大壯

大 壯 陽 盛 也 大 也 明 也

睽

睽 睽 也 睽 睽 也

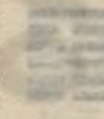
睽

睽 睽 也 睽 睽 也

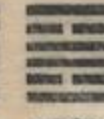
中孚

中 孚 陽 盛 也 中 也 明 也

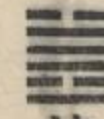
中孚

中 孚 陽 盛 也 中 也 明 也

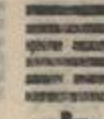
離

離 離 也 離 離 也

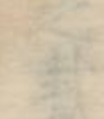
革

革 革 也 革 革 也

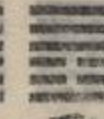
家人

家 人 陽 盛 也 家 也 明 也

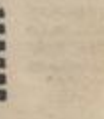
家人

家 人 陽 盛 也 家 也 明 也

无妄

无 妄 陽 盛 也 无 也 明 也

无妄

无 妄 陽 盛 也 无 也 明 也

鼎

鼎 鼎 也 鼎 鼎 也

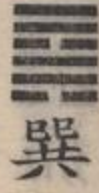

大過

大 過 陽 盛 也 大 也 明 也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

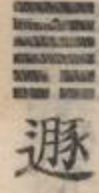

巽

大猷

訟

遯

萃

晉
觀

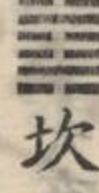
蹇

良

小過

坎

蒙

解

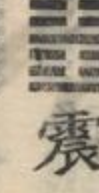
升

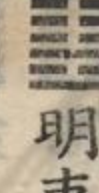
屯

頤

震

明夷

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來

下陰
下陽

圖已
見前

大有

夬

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

小畜

履

同人

姤

比

豫

謙

師

復

剝

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說為文王之說也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

筮儀

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

著五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中
置于牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三
寸如著之長半為底半為蓋下別為臺
函之使不偃仆

此為... 筮儀... 擇地潔處為著室南戶置牀于室中央... 牀大約長五尺廣三尺毋太近壁... 著五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中... 置于牀北... 櫝以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如著之長半為底半為蓋下別為臺函之使不偃仆

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

設木格于櫬南居牀二分之北

格以橫木板爲之高一尺長竟牀當中
爲兩大刻相距一尺大刻之西爲三小
刻相距各五寸許下施橫足側立案上
置香爐一于格南香合一于爐南日炷香
致敬將筮則洒掃拂拭滌硯一注水及筆
一墨一黃漆板一于爐東東上筮者齊潔
衣冠北面盥手焚香致敬

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚
香畢少退北面立筮者進立於牀前少
西南向受命主人直述所占之事筮者
許諾主人右還西向立筮者右還北向
立
兩手奉櫬蓋置于格南爐北出著于櫬去
囊解鞞置于櫬東合五十策兩手執之熏
於爐上

此後所用著策之數其說並見啓蒙
命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某
官姓名今以某事云云未知可否爰質所
疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有
神尚明告之乃以右手取其一策反於櫝
中而以左右手中分四十九策置格之左
右兩大刻

此第一營所謂分而爲二以象兩者也
次以左手取左大刻之策執之而以右手
取右大刻之一策掛于左手之小指間
此第二營所謂掛一以象二者也
次以右手四揲左手之策

此第三營之半所謂揲之以四以象四
時者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而
扞之左手无名指間

此第四營之半所謂歸奇於扐以象閏者也

次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之

此第三營之半

次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間

此第四營之半所謂再扐以象再閏者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲偶奇者三而偶者一也

次以右手反過揲之策於右大刻而合左手一掛二扐之策置於格上第一小刻以東爲上後放此

是爲一變再以兩手取左右大刻之著合之

或四十四策或四十策

復四營如第一變之儀而置其掛扞之策

於格上第二小刻是爲二變

二變所餘之策左一則右必二左二則

右必一左三則右必四左四則右必三

通掛一之策不四則八四以一其四而

爲奇八以兩其四而爲偶奇偶各得四

之二焉

又再取左右大刻之著合之

或四十策或三十六策或三十二策

復四營如第二變之儀而置其掛扞之策

於格上第三小刻是爲三變

三變餘策與二變同

三變既畢乃視其二變所得掛扞過揲之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

策而畫其爻於版

掛扐之數五四爲奇九八爲偶掛扐三
奇合十三策則過揲三十六策而爲老
陽其畫爲☰所謂重也掛扐兩奇一偶
合十七策則過揲三十二策而爲少陰
其畫爲☷所謂拆也掛扐兩偶一奇合
二十一策則過揲二十八策而爲少陽
其畫爲☱所謂單也掛扐三偶合二十
五策則過揲二十四策而爲老陰其畫
爲☶所謂交也

如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡
六變並同但第三變以下不命而但用
四十九著耳第二第五第八第十一第
十四第十七凡六變亦同第三第六第
九第十二第十五第十八凡六變亦同

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶

卦變別有圖說見啓蒙

禮畢翰著龔之以囊入櫝加蓋歛筆硯墨版再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

五贊

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟皇昊義仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加偶陽陰以章偶而加奇陰內陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分一復生兩三才在目八卦指掌

奇奇而奇初一日乾奇奇而偶兌次二焉
奇偶而奇次三曰離奇偶而偶四震以隨
偶奇而奇巽居次五偶奇而偶坎六斯觀
偶偶而奇艮居次七偶偶而偶坤八以畢
初畫爲儀中畫爲象上畫卦成人文斯朗
因而重之一貞八悔六十四卦由內達外
交易爲體往此來彼變易爲用時靜時動
降帝而王傳夏歷商有占无文民用弗章
文王繫彖周公繫爻視此八卦二純六交
乃乾斯父乃坤斯母震坎艮巽離兌女
離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以四維
建官立師命曰周易孔聖傳之是爲十翼
遭秦弗燼及宋而明邵傳羲畫程演周經
象陳數列言盡理得彌億萬年永者常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分

風氣既開乃生聖人聰明睿知出類超群
仰觀俯察始畫竒偶教之卜筮以斷可否
作為君師開鑿戶牖民用不迷以有常守
降及中古世變風移淳澆質喪民偽日滋
穆穆文王身蒙大難安土樂天惟世之患
乃本卦義繫此彖辭爻及周公六爻是資
因事設教丁寧詳密必中必正乃亨乃吉
語子淮孝語臣則忠鈎深闡微如日之中
爻暨末流淫於術數儂句成欺黃裳亦誤
大哉孔子晚好是書韋編既絕八索以祛
乃作彖象十翼之篇專用義理發揮經言
居省象辭動察變占存亡進退陟降飛潛
曰毫曰釐匪差匪繆假我數年庶无大咎
恭惟三古四聖一心垂象炳明千載是臨
惟是學者不本其初文辭象數或肆或拘
嗟予小子既微且陋鑽仰沒身奚測奚究

匪警滋荒匪識滋漏維用存疑敢曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備
是曰大衍虛一无爲其爲用者四十九著
信手平分置右於几取右一著掛左小指
乃以右手揲左之策四四之餘歸之于扚
初扚左手无名指間右策左揲將指是安
再扚之竒通掛之算不五則九是謂一變
置此掛扚再用存策分掛揲歸復準前式
三亦如之竒皆四八三變既備數斯可察
數之可察其辨伊何四五爲少八九爲多
三少爲九是曰老陽二多爲六老陰是當
一少兩多少陽之七孰八少陰少兩多一
既得初爻復合前著四十有九如前之爲
三變一爻通十八變六爻發揮卦體可見
老極而變少守其常六爻皆守彖辭是當

變視其爻兩兼首尾變及三爻占兩卦體
或四或五視彼所存四二五一二分一專
皆變而他新成舊毀消息盈虛舍此視彼
乾占用九坤占用六泰愕匪人姤喜來復

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專
彖以情言象以像告唯是之求斯得其要
乾健天行坤順地從震動爲雷巽入木風
坎險水泉亦雲亦雨離麗文明電日而火
艮止爲山兌說爲澤以是舉之其要斯得
凡卦六虛奇偶殊位奇陽偶陰各以其類
得位爲正二五爲中二臣五君初始上終
貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得其正
凡陽斯淑君子居之凡陰斯慝小人是爲
常可類求變非例測非常曷變謹此爲則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨
于卦于爻如筮斯得假彼象辭爲我儀則
字從其訓句逆其情事因其理意適其平
曰否曰臧如目斯見曰止曰行如足斯踐
母寬以略母密以窮母固而可母必而通
平易從容自表而裏及其貫之萬事一理
理定既實事來尚虛用應始有體該本无
稽實待虛存體應用執古御今由靜制動
潔靜精微是之謂易體之在我動有常吉
在昔程氏繼周紹孔奧指宏綱星陳極拱
唯斯未啓以俟後人小子狂簡敢述而申

本義序例

終

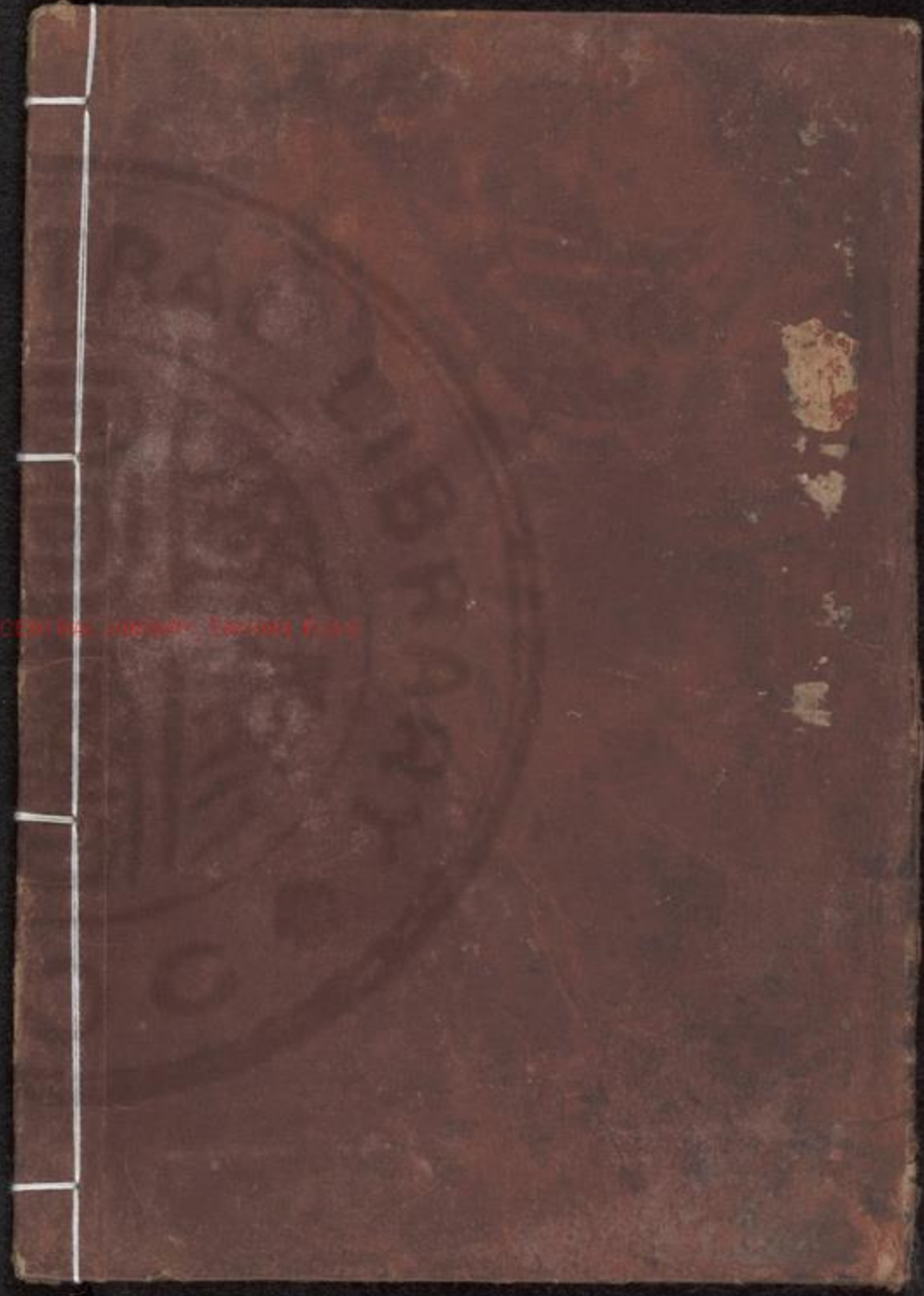
天保十二年

森作兵衛

國立中央圖書館 臺南分館

山崎義興
三十一
卷之二

周易上經

朱熹本義

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡表重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

乾下

乾元亨利貞

六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也

森氏

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一奇以象陽畫一偶以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆

不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此

初九潛龍勿用

初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下

爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻倣此

九二見龍在田利見大人

二謂自下而上第一爻也後放

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

此九二剛健中正出潛離隱澤及於物
物所利見故其象為見龍在田其占為
利見大人九二雖未得位而大人之德
已著常人不足以當之故值此爻之變
者但為利見此人而已蓋亦謂在下之
大人也此以爻與占者相為賓主自為
一例若有見龍之德則為
利見九五在上之大人矣

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽
夕三

陽位重剛不中居下之上乃危地也然
性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占
如此君子指占者而言言能憂
懼如是則雖處危地而无咎也

九四或躍在淵无咎

或者疑而未定之辭
躍者无所緣而絕於

地特未飛爾淵者上空下洞深昧不測
之所龍之在是若下於田或躍而起則
向乎天矣九陽四陰居上之下改革之
際進退未定之時也故其象如此其占
能隨時進退
則无咎也

九五飛龍在天利見大人

剛健中正以居
尊位如以聖人

之德居聖人之位故其象如此而占法
與九二同特所利見者在上之大人耳
若有其位則為利見
九二在下之大人也

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名亢者
過於上而不能下之意也

陽極於上動必有
悔故其象占如此

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

用九見羣龍无首吉

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不

蓋諸卦百九十一陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為羣龍无首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意

坤下
坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後

得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

者

偶也陰之數也坤者順也陰之性也評中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨而利以順健為正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也

初六履霜堅冰至

六陰爻之名陰數六老也霜陰氣所結盛則冰凍而為冰此爻陰始生于下其端甚微而其勢必盛故

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非入所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不

六二直方大不習无不利

柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也

六三含章可貞或從王事无成有終

內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒占者有此德則如此占也

六四括囊无咎无譽

括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遯也

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外故其象如此而其占為太善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

春秋傳南蒯將叛筮得此多以為大吉
子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗
外強內溫忠也和以率貞信也故曰黃
裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善
之長也中不忠不得其色下不共不得
其飾事不善不得其極且夫易不可以
占險三者有關筮雖當未也事當未
後蒯果敗此可以見占法矣

上六龍戰于野其血玄黃

陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷

其象如此占者如是其凶可知

用六利永貞

用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此

卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元

震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震坎皆

之名震一陽動於一陰之下故其德為動其象為雷坎一陽陷於二陰之間故其德為陷為險其象為雲為雨為水屯六畫卦之名屯難也物始生而未通之意故其為字象州穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

正而未可遽進故筮得之者其占為大
亨而利於正但末可遽有所往耳又初
九陽居陰下而為成卦之主是能以賢
下人得民而可君之象故筮立君者遇
之則吉也

初九磐桓利居貞利建侯磐桓難進之貌

在下又居動體而上應陰柔險陷之
故有磐桓之象然居得其正故其占利
於居貞又本成卦之主以陽下陰為民
所歸侯之象也故其象又如此而占者
如是則利建以為侯也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子

貞不字十年乃字班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許

嫁筓而字六二陰柔中正有應於上而
乘初剛故為所難而遭回不進然初非
為寇也乃求與已為婚媾耳但已守正
故不之許至于十年數窮理極則妄求
者去正應者合而可許矣
爻有此象故因以戒占者

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如

舍往吝陰柔居下不中不正上无正應妄行取困為逐鹿无虞墮入林中

中之象君子見幾不如舍去若往逐
而不舍必致羞吝戒占者宜如是也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利陰柔居屯

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

不能上進故為乘馬班如之象然初九
守正居下以應於已故其占為下求婚
媾則吉也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛中正居尊

位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下眾皆歸之九五坎體有膏潤而不得施為屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶

上六乘馬班如泣血漣如

陰柔无應處屯之終進无所之

憂懼而已故其象如此

艮上坎下

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三

瀆瀆則不告利貞

艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故

其德為止其象為山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼稚而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明

者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也

九二包蒙吉納婦吉子克家

統治群陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一槩取必而夕之德剛而不過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事為子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂已而挑之若魯秋胡之為者

六四困蒙吝

既遠於陽又无正應為困於蒙之象占者如是可羞吝也

六五童蒙吉

柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象為童蒙而其占為如是則吉也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

以剛居上治蒙過剛故為

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

擊蒙之象然取必太過攻治太深則必
反爲之害惟捍其外誘以全其真純則
雖過於嚴密乃爲得宜故戒占者
如此凡事皆然不止爲誨人也

☰☷ 乾下
坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川 需待也以乾

險以剛遇險而不遽進以陷於險待之
義也孚信之在中者也其卦九五以坎
體中實陽剛中正而居尊位爲有孚得
正之象坎水在前乾健臨之將涉水而
不輕進之象故占者爲有所待而能有
信則光亨矣若又得正則吉而利涉大
川正固无所不利而涉川尤貴
於能待則不欲速而犯難也

初九需于郊利用恒无咎 郊曠遠之地未

而初九陽剛又有能恒於其所之
象故戒占者能如是則无咎也

九二需于沙小有言終吉 沙則近于險矣

害之小者漸進近坎故有此象剛中
能需故得終吉戒占者當如是也

九三需于泥致寇至 泥將陷于險矣寇則

愈近而過剛不
中故其象如此

六四需于血出自穴 血者殺傷之地穴者

入乎險矣故爲需于血之象然柔得其
正需而不進故又爲出自穴之象占者

如是則雖在下傷地而終得出也

九五需于酒食貞吉

酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正

正需于尊位故有此象占者如是而貞固則得吉也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終

吉

陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並

進為不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉也

三三

坎下 乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉

大川

訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又為

內險而外健又為已險而彼健皆訟之道也九二中實上无應與又為加憂且於卦變自遯而來為剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所處為吉凶也

初六不永所事小有言終吉

陰柔居下不能終訟故其

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

象占
如此

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二陽剛為險之王本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則无眚矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守常而不出則善也

九四不克訟復即命渝安貞吉

變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故又為不克而復就正理渝變其心安處於正之象占者如是則吉也

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲伸矣

上九或錫鞶帶終朝三褫之

也以上九居訟極終訟而能勝之故有錫鞶帶命服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占為終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人為

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

戒之意

深矣

坤上 坎下

師貞丈人吉无咎

師兵象也下坎上坤坎

險坤順坎水坤地古者

實兵於農伏至險於大順藏不測於至
靜之中又卦唯九二一陽居下卦之中
為將之象上下五陰順而從之為衆之
象九二以剛居下而用事六五以柔居
上而任之為人君命將出師之象故其
卦之名曰師丈人長老之稱用師之道
利於得正而任老成之人乃得
吉而无咎戒占者亦必如是也

初六師出以律否臧凶

律法也否臧謂不善也晁氏曰否字

先儒多作不是也在卦之初為師之始
出師之道當謹其始以律則吉否臧則
凶戒占者當謹始而守法也

九二在師中无咎王三錫命

九二在下為衆陰所

歸而有剛中之德上應於五而為所寵任故其象占如此

六三師或輿尸凶

輿尸謂師徒撓敗與尸而歸也以陰居陽才弱

志剛不中不正而犯非其分故其象占如此

六四師左次无咎

左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象

如此全師以退賢於六三遠矣故其占如此

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子

輿尸貞凶六五用師之主柔順而中不為兵端者也敵加於已不得

已而應之故為田有禽之象而其占利以搏執而无咎也言諱辭也長子九二也弟子三四也又戒占者專於委任若使君子任事而又使小人參之則是使之輿尸而歸故雖貞而亦不免於凶也

上六大君有命開國承家小人勿用師之終順

之極論功行賞之時也坤為土故有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也戒行賞之人於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此占也

坤下
坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當為人所親輔然必再筮以自審有元善長永正固之德然後可以當眾之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已回彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他

比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實則又有他吉也

六二比之自內貞吉

柔順中正上應九五自內比外而得其貞吉之道也占者如是則正而吉矣

六三比之匪人

陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知

六四外比之貞吉

以柔居柔外比九五為得其正吉之道也占者如是則正而吉矣

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

一陽居尊剛健中正卦之群陰皆來比已顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誠之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也

凡此皆吉之道占者如是則吉也

上六比之无首凶

陰柔居上无以比下凶而其凶也

三

乾下洊雷始震小畜又巽上畜巽又佳即六四

小畜亨密雲不雨自我西郊

巽亦三畫卦之名一陰伏

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

於二陽之下故其德為巽為入其象為風為木小陰也畜止之義也上巽下乾以陰畜陽又卦唯六四一陰上下五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能係而不能固亦為所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於羸里視岐周為西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云

初九復自道何其咎吉

下卦乾體本皆在而為陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四為正應而能自守以正

不為所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也

九二牽復吉

二陽志同而九二漸近於陰而復亦吉道也占者如是則吉矣

九三輿說輻夫妻反目

九三亦欲上進然陰而又非正應但以陰陽相說而為所係畜不能自進故有輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭故又為夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也

六四有孚血去惕出无咎

以一陰畜眾陽本有傷害憂懼

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也

九五有孚攣如富以其鄰巽體三二爻同力畜乾鄰之象也

而九五居中處尊勢能有為以兼乎上下故為有孚攣固用富厚之力而以其鄰之象以猶春秋以其師之以言能左右之也占者有孚則能如是也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子

征凶畜極而成陰陽相失故為既雨既處之象蓋尊尚陰德至於積

滿而然也陰加於陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣其占如此為戒深矣

☰☱ 兌下 乾上

履虎尾不咥人亨兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德

為說其象為澤履有所躡而進之義也以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占如是也人能如是則處危而不傷矣

初九素履往无咎以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也

占者如是則往而无咎也

九二履道坦坦幽人貞吉剛中在下无應於上故為履道

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則貞而吉矣

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人

為于大君六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又為剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也

九四履虎尾愬愬終吉九四亦以不中不正履九五之剛然

以剛居柔故能戒懼而得終吉

九五夬履貞厲九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙故其象為夬決其履雖使得正亦危道也故其占為雖正而危為戒

上九視履考祥其旋元吉視履之終以考其祥周旋无虧

則得元吉占者禍福視其所履而未定也

坤下

乾上

坤上

泰小往大來吉亨

泰通也為卦天地交而二氣通故為泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四九來居三也占者有剛陽之德則吉而亨矣

初九拔茅茹以其彙征吉三陽在下相連而進拔茅連茹

委反周易

上經

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彙字絕句下卦做此

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二以剛居柔在下之中上上有六五行之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤

其孚于食有福將過于中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚

所期之信也戒占者艱難守貞則无咎而有福

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚已過乎中泰已

極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信也其占為有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也

六五帝乙歸妹以祉元吉以陰居尊為泰

下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人為言如高宗箕子之類者皆做此

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝泰極

而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞亦不免於羞吝

坤下 乾上

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

否之匪人不利君子貞大往小來否閉塞也七月

之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利於君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見

初六拔茅茹以其彙貞吉亨二陰在下當

連類而進之象而初之惡則未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而為君子矣

六二包承小人吉大人否亨陰柔而中正

容承順乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承於我而自失其守也

六三包羞以陰居陽而不中正小人志於

以其未發故无凶咎之戒

九四有命无咎疇離祉否過中矣將濟之

陰不極其剛故其占為有命无咎而疇類二陽皆獲其福也命謂天命

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑陽

中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之占大人遇之則吉然又當

戒懼如繫辭傳所云也

上九傾否先否後喜以陽剛居否極能傾時之否者也其占為

先否後喜

離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞離亦三畫卦之

名一陰麗於二陽之間故其德為麗為文明其象為火為日為電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故為同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川為卦內

文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃為利也

初九同人于門无咎同人之初未有私主以剛在下上无繫應

可以无咎故其象占如此

六二同人于宗吝宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同

而繫於私吝之道也故其象占如此

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興剛而不中

上无正應欲同於二而非其正懼九五之見攻故有此象

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

九四乘其墉弗克攻吉

剛不中正又无應與亦欲同於六二而為三所隔故為乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

中正二以柔中正相應於下同心者也而為三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象然六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也

上九同人于郊无悔

居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之內未至於曠遠但荒僻无與同耳

☰☶

乾下離上

大有元亨

大有所有之大也離居乾上火在天上火所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故為大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也

初九无交害匪咎艱則无咎

雖當大有之下上无繫應而在事初未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒占者宜如是也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

九二大車以載有攸往无咎

剛中在下得應乎上為大

車以載之象有所往而如是可以无咎矣占者必有此德乃應其占也

九三公用亨于天子小人弗克

亨春秋傳作享謂朝

獻也古者亨通之享享獻之享烹飪之享皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故為亨于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也

九四匪其彭无咎

彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔

中之君九四以剛近之有僭偏之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也

六五厥孚交如威如吉

大有之世柔順而中以處尊位虛已

以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也

上九自天祐之吉无不利

大有之世以剛居上而能下從

六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其占如此

坤上 艮下

謙亨君子有終

謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也

初六謙謙君子用涉大川吉 以柔處下謙之行也以此涉難何往不濟

故占者如是則利以涉川也

六二鳴謙貞吉 柔順中正以謙有聞正而

且吉者也故其占如此

九三勞謙君子有終吉 卦唯一陽居下之所歸有功勞而能謙尤人所難故

有終而吉占者如是則如其應矣

六四无不利撝謙 柔而得正上而能下其

之上故戒以更當發下揮其謙以示不敢自安之意也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利 以柔居尊

在上而能謙者也故為不富而能以其鄰之象蓋從之者眾矣猶有未服者則利以征之而於他事亦无不

利人有是德則如其占也

上六鳴謙利用行師征邑國 謙極有聞人

用行師然以其質柔而无位故可以征已之邑國而已

豫利建侯行師 豫和樂也人心和樂以應

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

乏其志得行又以坤遇震為順以動故其卦為豫而其占利以立君用師也

初六鳴豫凶

陰柔小人有強援得時主事之不勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本為和樂然卦辭為眾樂之義爻辭除九四與卦同外皆為自樂所以有吉凶之異

六二介于石不終日貞吉

豫雖王樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也太學曰安而后能慮慮而后能得意正如此占者如是則正而吉矣

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也陰不中正而近於四四為卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占為事當速悔若悔之遲則必有悔也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦之豫者也故其象如此而其占為大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也

六五貞疾恒不死

當豫之時以柔居尊沈眾不附而處勢危故為貞疾之象然以其得中故又為恒不死之象即象而觀

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

占在其
中之矣

上六冥豫成有渝无咎

以陰柔居豫極為昏冥於豫之象以其動體故又為其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也

震下兌上

隨元亨利貞无咎

隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體言之為此動而彼說亦隨之義故為隨已能隨物來隨已彼此相從其通易矣故屯占為元亨然必利於貞乃得无咎若所隨不貞則雖大亨而不免於有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今按四德雖非本義然其下云云深得占法之意

初九官有渝貞吉出門交有功

卦以物隨隨物為義初九以陽居下為震之主之所以為隨者也既有所隨則有所備主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之

六二係小子失丈夫

初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

能自守以須正應故其象
如此凶吝可知不假言矣

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

謂九四小子亦謂初也三近係四而失
於初其象與六二正相反四陽當任而
已隨之有求必得然非正應故有不正
而為邪媚之嫌故其占如此而又戒以
居貞也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

以剛居上之下與五同德故其占隨而
有獲然勢凌於五故雖正而凶惟有孚
在道而明則上安而下從之可以
无咎也占者當時之任宜審此戒

九五孚于嘉吉

于善也占者如是其吉宜
矣

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

之極隨之固結而不可解者也誠意之
極可通神明故其占為王用亨於西山
亨亦當作祭享之享自周而言岐山在
西凡筮祭山川者得之其誠意如是則
吉也

巽下
艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下
上下不交下卑巽而上苟止故其卦為
蠱或曰剛上柔下謂卦變自貴來者初
上二下自井來者五上上下下自既濟來
者兼之亦剛上而柔下皆所以為蠱也
蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而
利涉大川甲日之始事之端也先甲三
日辛也後甲三日丁也前事過中而將
壞則可自新以為後事之端而不使至
於大壞後事方始而尚新然更當致其
丁寧之意以監其前事之失而不
不使至於速壞聖人之戒深也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹如
木之

幹枝葉之所附而立者也蠱者前大已
壞之緒故諸父皆有父母之象子能幹
之則飭治而振起矣初六蠱未深而事
易濟故其占為有子則能治蠱而考得
无咎然亦危矣戒占者宜如
是又知危而能戒則終吉也

九二幹母之蠱不可貞

九二剛中上應六
五子幹母蠱而得

中象以剛承柔而治其壞故又
戒以不可堅貞言當巽以入之也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

故小有悔

巽體得正
故无大咎

六四裕父之蠱往見吝

以陰居陰不能
為寬裕以治蠱之

象也如是則蠱將日深故往
則見吝戒占者不可如是也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六五幹父之蠱用譽

柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可

致聞譽故其象占如此

上九不事王侯高尚其事

剛陽居上在事之外故為此象

而占與戒皆在其中矣

兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨進而凌逼於物也二陽

浸長以通於陰故為臨十二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一

陽之月至于一遷卦二陰之月陰長陽遷之時也或曰八月謂夏正八月於卦為觀亦臨之反對也又因占而戒之

初九咸臨貞吉

卦唯二陽徧臨四陰故二而得正故其占為貞吉

九二咸臨吉无不利

剛得中而勢上進故其占吉而无不利也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

陰柔不中而居下

之上為以甘說臨人之象其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教深矣

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六四至臨无咎

處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也

六五知臨大君之宜吉

以柔居中下應九

乃知之事而大君之宜吉之道也

上六敦臨吉无咎

居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道

也故其象占如此

坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

觀者有以中正示入而為人所仰也

九五居上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以為觀盥將祭而潔羊也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者當如是也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正為八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意

初六童觀小人无咎君子吝

卦以觀示為義據九五為

主也爻以觀瞻為義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞矣

六二闕觀利女貞

陰柔居內而觀乎外闕觀之象女子之正也故

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

其占如此丈夫得之則非所利矣

六三觀我生進退

我生我之所行也六三居下之上可進可退故

不觀九五而獨觀已所行之通塞以為進退占者宜自審也

六四觀國之光利用賓于王

六四最近於五故有此象

其占為利於朝覲仕進也

九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正以居尊位其下四陰

仰而觀之君子之象也故戒居此位得此占者當觀已所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也

上九觀其生君子无咎

上九陽剛居尊位之上雖不當事任

而亦為下所觀故其戒辭略與五同但以我為其小有主賓之異耳

噬嗑亨利用獄

噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也為卦上下兩

陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧之而後合故為噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中是知以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威與明而得其中之為貴故筮得之者有其德則

應其

占也

初九履校滅趾无咎

初上无位為受刑之象中四爻為用刑之

象初在卦始罪薄過小又在卦下故為履校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也

六二噬膚滅鼻无咎

祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易噬者六二

中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉謂獸腊全體體骨而為

之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

肺肉之帶骨者與蔽

通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難正固則吉戒占者宜如是也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉難於膚而易

於腊肺者也黃中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

上九何校滅耳凶

何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道

也故其象占如此

離下

艮上

賁亨小利有攸往

賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二

上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分象故為賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒

剛德明體自賁於下為舍非道之車

而安於徒步之象占者自處當如是也

六二賁其須

以陰柔居中正三以陽剛而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也

九三賁如濡如永貞吉

下陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白馬

人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳故其象如

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

此

六五貫于丘園束帛芟芟吝終吉

六五柔中為貴

之主敦本尚實得貴之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛芟芟之象束帛薄物芟芟淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉

上九白賁无咎

賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此

坤下
艮上

剥不利有攸往

剥落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長

而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人世而君子病又內坤而外艮有順時而止之象故占得之者不可有所往也

初六剥牀以足蔑貞凶

剝自下起滅正則凶故其占如此蔑

也滅

六二剥牀以辨蔑貞凶

辨牀幹也進而上矣

六三剥之无咎

衆陰方剝陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道

也占者如是則得无咎

六四剥牀以膚凶

陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也

六五貫魚以宮人寵无不利

魚陰物宮人陰之美而受

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

制於陽者也五為衆陰之長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也

上九碩果不食君子得輿小人剥廬在上一陽

利未盡而能復生君子在上則為衆陰所載小人居之則利極於上自失所覆而无復碩果得與之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日

來復利有攸往復陽復生於下也利盡則為純坤十月之卦而

陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又為已之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七之變而一陽來復乃天運之自然故其占又為反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又為利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也

初九不遠復无祇悔元吉一陽復生於下復之主也祇抵

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如此

六二休復吉

柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也

六三頻復厲无咎

以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失

屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此

六四中行獨復

四處群陰之中而獨與初善之象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也

董子曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功於利之六三及此又見之

六五敦復无悔

以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

不復之象凶之道也故其占如此以猶及也

復終終迷

震下 乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通為卦自訟而變九自一來而居於初又為震動而不妄者也故為无妄又二體震動

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有責而不利有所往也

初九无妄往吉

以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占

如

爾雅曰田一歲曰畱二歲曰新田三歲曰畬
爾雅曰田一歲曰畱二歲曰新田三歲曰畬
爾雅曰田一歲曰畱二歲曰新田三歲曰畬

六二不耕獲不菑畱則利有攸往

柔順中正因時

順理而无私意期望之心故有不耕獲不菑畱之象言其无所為於前无所冀於後也占者如是則利有所往矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人

之災

卦之六三皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而有一災如

行人牽牛以去而居者及遭詰捕之擾

九四可貞无咎

陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有為之

九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正以居尊位而下應亦

中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此

上九无妄行有責无攸利

上九非有妄也但其窮極而

不可行耳故其象占如此

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川大陽也良畜乾也

畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實
輝光是以能自新其德而為畜之大也
以卦變言此卦自需而來九自五而上
以卦體言六五尊而尚之以卦德言又
能止健皆非大正不能故其占為利貞
而不家食吉也又六五下應於乾為應
乎天故其占又為利涉大川也不
家食謂食祿於朝不食於家也

初九有厲利已乾之三陽為艮所止故內
外之卦各取其義初九為

六四所止故其占往
則有危而利於止也

九二輿說輟九二亦為六五所畜以其處
中故能自止而不進有此象

也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

三以陽居健極上以陽居畜極極而通
之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有
良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必
戒以艱貞閑習乃利有所往也曰當為
日月

六四童牛之牯元吉童者未角之稱指施
橫木於牛角以防其

觸詩所謂輻衡者也止之於未角之時
為力則易大善之吉也故其象占如此

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

學記曰禁於未發吉也其未用也謂豫正此意也

六五豶豕之牙吉陽已進而止之不若初

當尊位是所以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也

上九何天之衢亨何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達

无礙故其象占如此

震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實頤口旁也口食物為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶靈龜不食之物朵垂也朵頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象

六二顛頤拂經于丘頤征凶求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶丘土之高者上之象也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利陰柔不中正以

占如此

求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶丘土之高者上之象也

陰柔不中正以

占如此

求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶丘土之高者上之象也

陰柔不中正以

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

處動極拂於願矣既拂於願雖正亦凶故其象占如此

六四顛願吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五陰柔位而不能養人反賴上九之養故其象占如此

上九由頤厲吉利涉大川

六五賴上九之由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉大川

大過棟橈利有攸往亨

大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有攸往而得亨也

初六藉用白茅无咎

當大過之時以陰柔无咎者也故其象占如此白茅物之潔者

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

過陽之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於下者也榮於下則生於上矣夫雖

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

老而得女妻猶能成生育之功也

九三棟橈凶

三四二夕居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重

故象橈而占凶

九四棟隆吉有它吝

以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然

下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反

上六過涉滅頂凶无咎

處過極之地才弱不足濟然於義

為无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此

坎下
坎上

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也坎險

陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是為重險中實為有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此

初六習坎入于坎窞凶

以陰柔居重險之下其陷益深故其

象占如此

九二坎有險求小得

處重險之中未能自出故為有險之象然

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

剛而得中故其占
可以求少得也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

柔不中正而履重險之間來往皆險前
險而後枕其陷益深不可用也故其象
占如此枕倚
著未安之意

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

曰先儒讀樽酒簋爲一缶貳用缶爲一
缶今從之貳益之也周禮大祭三貳弟
子饗左執虛豆右執挾匕周旋而貳是
也九五尊位六四近之在險之時剛柔
相際故有但用薄禮益以誠心進結自
牖之象牖非所由之正而室之所以受

明也始雖艱阻終得
无咎故其占如此

九五坎不盈祗既平无咎

九五雖在坎中
然以陽剛中正
居尊位而時亦將出
矣故其象占如此

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

柔居險極故
其象占如此

三三 離下 離上

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也陰麗於陽其
象爲火體陰而用陽
也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物
也故占者能正則亨而畜牝牛則吉也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

初九履錯然敬之无咎

履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也

以剛居下而處明體志欲上進故有

六二黃離元吉

黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟

重離之間前明將盡故有日昃之象凶不安常以自樂則不能自處而凶矣

戒占者宜如是也

九四突如其來如焚如死如棄如

後明將繼之時

而九四以剛道之故其象如此

六五出涕沱若戚嗟若吉

以陰居尊柔麗乎中然不得其

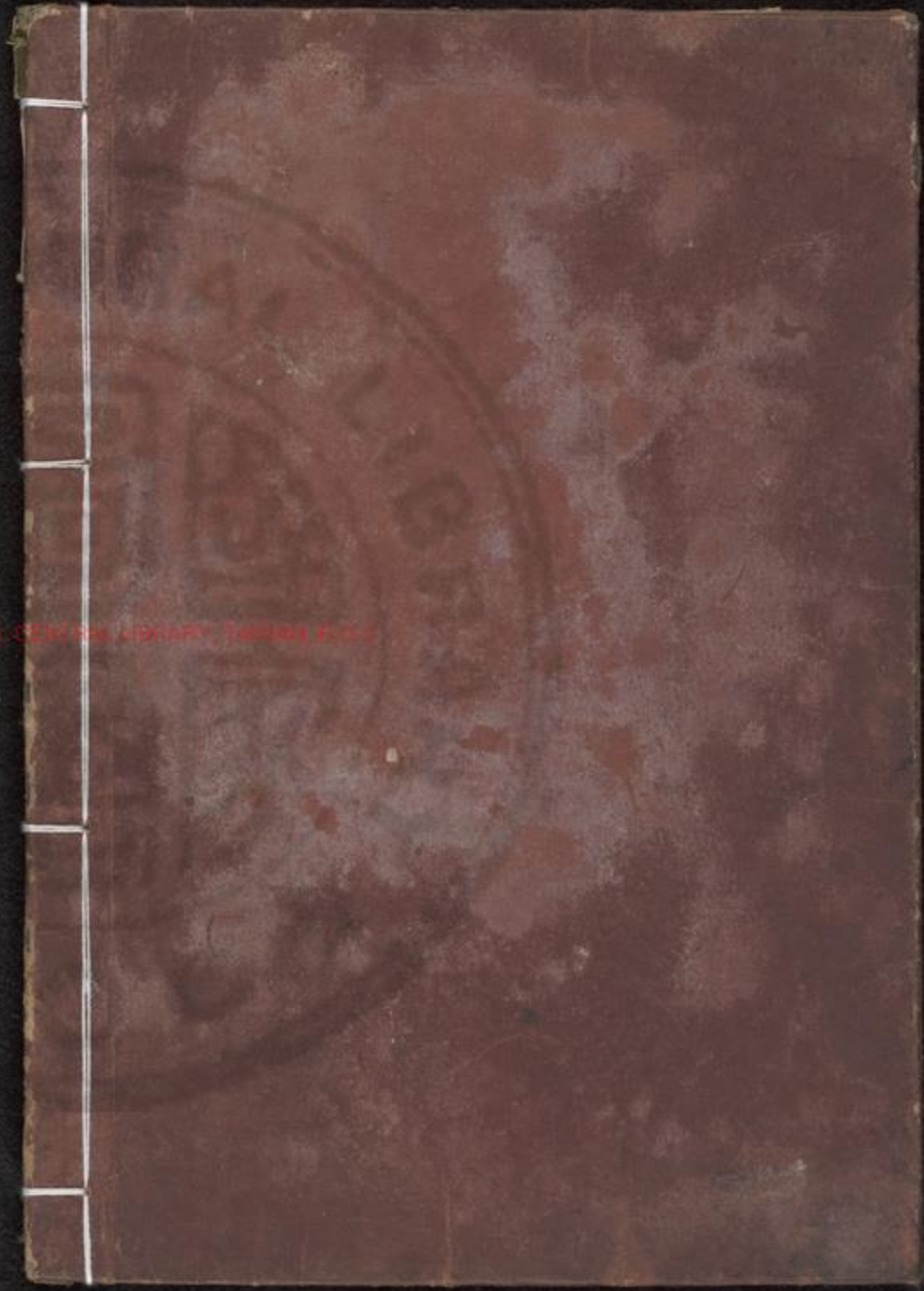
正而迫於上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此

周易上經 終

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

© 2015 NATIONAL SCIENCE LIBRARY, JERUSALEM, ISRAEL

易經本義

下經

三

UNIVERSITY MICROFILMS INTERNATIONAL

周易下經

䷞ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉

咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又

艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣

初六咸其拇

拇足太指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之

尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也

朱熹本義

此主 森氏

六二咸其腓凶居吉

腓足也欲行則先守者也二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜吉也

九三咸其股執其隨往吝

股隨足而動不能自專者也執者王當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四之上膺之下又當二陽之中心之象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣

九五咸其脢无悔

脢背肉在心上而相背五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也

上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實又兌為舌故其象如此凶咎可知

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常久也為卦震剛在上巽柔

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

在下震雷巽風二物相與巽順震動為異而動一體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久於其道則亨而無咎然又必利於守貞則乃為得所常久之道而利有所往也

初六浚恒貞凶无攸利

初與四為正應理之常也然初居下而在初未可以深有所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占者如此此則雖貞亦凶而无所利矣

九二悔云

以陽居陰本當有悔以其久中故得云也

九三不恒其德或承之羞貞吝

位雖得正然過剛不

中志從於上不能久於其所故為不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為可羞吝者之辭

九四田无禽

以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦

不得其所求也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

以柔中而應剛中常

久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此

上六 振恒凶

振者動之速也。上六居恒之極處，震之終，恒極則不常，震終則過動，又陰柔不能固守，居上非其所安，故有振恒之象。而其占則凶也。

三三 艮下 乾上

遯亨 小利貞

遯，退避也。為卦二陰浸長，陽陽雖當遯，然九五當位而下有六二之應，若猶可以有所為，但二陰浸長於下，則其勢不可以不遯。故其占為君子能遯，則身雖退而道亨，小人則利於守正，不可以浸長之故而遂侵迫於陽也。小謂陰柔，小人也。此卦之占與否之初二兩爻相類。

初六 遯尾厲 勿用 有攸往

遯而在後，尾之象，危之道也。占者不可以有所往，但晦處靜俟，可免災耳。

六二 執之用黃牛之革 莫之勝說

以中順，莫能解，必遯之志也。占者固守，亦當如是。

九三 係遯 有疾厲 畜臣妾吉

下比二陰，當之象，有疾而危之道也。然以畜臣妾則吉，蓋君子之於小人，惟臣妾則不必其賢而可畜耳。故其占如此。

九四 好遯 君子吉 小人否

下應初六而乾體剛健，有所好。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

而能絕之，以遯之象也。惟自克之君子，能之，而小人不能。故占者君子則吉，小人否也。

九五嘉遯貞吉

剛陽中正，下應六二，亦柔也。

占者如是而正，則吉矣。

上九肥遯无不利

以剛陽居卦外，下无係也。故其象占如此，肥者寬裕自得之意。

也。故其象占如此，肥者寬裕自得之意。

大壯利貞

大謂陽也。四陽盛長，故為大壯。二月之卦也。陽壯則占者吉亨。

不假言，但利在正固而已。

初九壯于趾征凶有孚

趾在下而進動之物也。剛陽處下而

當壯之時，壯于進者也。故有此象居下而壯于進，其凶必矣。故其占又如此。

九二貞吉

以陽居陰，已不得其正矣。然所處得中，則猶可以因以不失其正。

故戒占者使因中以求正。然後可以得吉也。

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩

羝其角，過剛不中，當壯之時，是小人用壯，而君子則用罔也。罔无也。視

有如无，君子之過於勇者也。如此則雖正亦危矣。羝羊剛壯，喜觸之物，藩籬也。

羸困也貞厲之
占其象如此

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承
上文而言也決開也三前有四猶有藩
焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輹
亦可進之象也以陽居陰不極其剛故
其象占
如此

六五喪羊于易无悔

卦體似兌有羊象焉
外柔而內剛者也獨
六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然
亦无所悔矣故其象如此而占亦與咸
九五同易容易之易言忽然不覺其亡
也或作疆場之場亦通漢食貨志場作
易

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱

壯終動極故觸藩而不能退然其
質本柔故又不能遂其進也其象
如此其占可知然猶幸其不剛
故能艱以處則尚可以得吉也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也康
侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜
而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有
日出地上之象順而麗乎大明之德又
其變自觀而來為六四之柔進而上行

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

以至於五占者有是，曰：『柔順而止。』
者則亦當有是寵也。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
以陰居

中正有欲進見摧之象占者如是而能守正則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守正則吉而受福于王母也王母指六五蓋享先妣之吉占也而凡以陰居尊者皆其類也

六三衆允悔亡
與下二陰皆欲上進是以

為衆所信而悔亡也

九四晉如鼫鼠貞厲
不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故為鼫鼠之象占者如是雖正亦危

六五悔亡失得勿恤往吉无不利
以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
剛角

而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝矣

離下坤上

明夷利艱貞

夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象故為明

夷又其上六為暗之主六五近之故占者利於艱難以守正而自晦其明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不

食有攸往王人有言

飛而垂翼見傷之象占者行而不食

所如不合時義當然不得而避也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

傷而未切救之

速則免矣故其象占如此

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

以剛

居剛又在明體之上而屈於至暗之下正與上六闇主為應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可

疾貞之戒成湯起於夏臺文王興於羑里正合此爻之義

而小事亦有然者

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

此爻

之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意于遠去之義

言筮而得此者其自處當如是也蓋離體為至明之德坤體為至闇之地下三

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

交明在闡外故隨其遠近高下而處之
不同六四以柔正居闡地而尚淺故猶
可以得意於遠去五以柔中居暗地而
已迫故為內難正志以晦其明之象上
則極乎闡矣故為自傷其明以至於闡
而又足以傷人之明蓋下五爻皆為君
子獨上一爻
為闡君也

六五箕子之明夷利貞

居至闡之地近至
闡之君而能正其

志箕子之象也貞之
至也利貞以戒占者

上六不明晦初登于天後入于地

以陰居
坤之極

不明其德以至於晦始則處高位以傷
人之明終必至於自傷而墜厥命故其

象如此而占
亦在其中矣

離下
巽上

家人利女貞

家人者一家之人卦之九五

人利女貞者欲先正乎內

初九閑有家悔亡

初九以剛陽處有家之
始能防閑之其悔亡矣

戒占者當
如是也

六二无攸遂在中饋貞吉

六二柔順中正
女之正位乎內

者也故其
象占如此

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也占者各以其德為應故兩言之

六四富家大吉

陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也

九五王假有家勿恤吉

有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至于其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也

上九有孚威如終吉

上九以剛居上在卦之道占者必有誠信嚴威則終吉也

三三

兌下離上

睽小事吉

睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

亦必見惡人然後可以辟
死如孔子之於陽貨也

九二遇主于巷无咎二五陰陽正應居

之時垂戾不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故其象占如此

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有

終六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所掣而當睽之時

上九猜狠方深故又有鬻劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎睽孤謂无

謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎以陰居陽悔

故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如此

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧

後說之孤匪寇婚媾往遇雨則吉

睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜狠而乖離也見豕負塗見

其汚也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也說孤疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而

睽合也上九之與六三先睽後合故其象占如此

象占

艮下
坎上

蹇利西南不利東北見大人貞吉

也蹇難也足

不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南而不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之善也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而又不

初六往蹇來譽

往遇險來得譽

六二王臣蹇蹇匪躬之故

柔順中正正應

故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也

九三往蹇來反

反就二陰

六四往蹇來連

連於九三

九五大蹇朋來

大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德

必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣

上六往蹇來碩吉利見大人已在卦極往

蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五蹇占者宜如是也

☳ 坎下 震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中故利於西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久

初六无咎難既解矣以柔在下上有正

九二田獲三狐得黃矢貞吉此夕取象之意未詳或曰

卦凡四陰除六五君位餘三陰即三狐之象也大抵此夕為卜田之吉占亦為去邪媚而得中直之象能守其正則无不吉矣

六三負且乘致寇至貞吝繫辭備矣貞吝言雖以正得之

亦可羞也唯避而去之為可免耳

九四解而拇朋至斯孚拇指初初與四皆不得其位而相應

應之不以其正者也然四陽而初陰其類則不同矣若能解而去之則君子之朋

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

至而相
信也

六五君子維有解吉有孚于小人

卦凡四
陰而六

五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退為驗也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

繫辭
備矣

☶

兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

損減省也為卦

損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外利民奉君之象所以為損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應
曷之用二豎可用享 言當損時則至薄无害

初九已事遄往无咎酌損之

初九當損下益上之時上

應六四之陰輟所為之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中志在自守不肯妄進

故占者利貞而征則凶也弗損益之
之言不變其所守乃所以益上也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六三三人行則損一人一人行則得其友

下卦本乾而損上以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也兩相與則專三則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也

六四損其疾使遄有喜无咎

以初九之陽其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則无咎矣

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

柔順以居尊位當損之時受天下之益者也兩龜為朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能違其吉可知占者有是德則獲其應也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣

上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然後可以益人也能如是則无咎然亦必以正則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家

益利有攸往利涉大川

益增益也為卦損下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也

初九利用為大作元吉无咎

初雖居下然當益下之時

受上之益者也不可徒然无所報效故利用為大作必元吉然後得无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王

用享于帝吉

六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同

然爻位皆陰故以永貞為戒以其居下而受上之益故又為卜郊之吉占

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用

圭

六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也

占者如此狀然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信

六四中行告公從利用為依遷國

三四皆不得中

故皆以中行為戒此言以益下為心而合於中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此爻又為遷國之吉也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

有上

信以惠於下則下亦有信以惠於上矣不問而元吉可知

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

以陽居益之極

求益不已故莫益而或擊之立心勿恒戒之也

乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎

利有攸往

夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已

然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭

初九壯于前趾往不勝爲咎

前猶進也當決之時居下

任壯不勝宜矣故其象占如此

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二當決之時剛而居柔又得

中道故能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若

濡有愠无咎

頄顙也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人

而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六爲應若能果決其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而爲君子所愠然終必能決去小人而无所咎也温嶠之於王敦其事類此

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

信以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與眾陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞其言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可以行矣

九五覓陸夫夫中行无咎

覓陸今馬齒覓九五當決之時為決之王而切近上六之陰如覓陸然若決而決之而又不為過暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也

上六无號終有凶

陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也占者有君子之德則其敵當之不然反是

巽下乾上

姤女壯勿用取女

姤遇也決盡則為純乾四月之卦至姤然後一陰可見而為五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故為遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚

躅蹢柅所以止車以金為之其剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕躅

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

獨曉君子使
深爲之備云

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物二與初

象然制之在巳故猶可以无咎若不制而使遇於象則其爲害廣矣故其象占如

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三過剛不中

下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也

九四包无魚起凶

初六正應巳遇於二而不及於巳故其象占如

九五以杞包瓜含章有隕自天

瓜陰物之在下者其

美而善潰杞高大堅實之木也五以陽剛中正王卦於上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣有噴自天本无而倏有之象也

上九姤其角吝无咎

角剛乎上者也上九以剛居上而无位不

得其遇故其象占與九三類

兌上 坤下

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲

吉利有攸往

萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為澤上於

地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文王假有廟言王者可以至于宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰王假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚已之精神則可以至于廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利於正所聚不正則亦不能亨也太牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑

勿恤往无咎

初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是

有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則眾以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也

六二引吉无咎孚乃利用禴

二應五而雜於二陰之間

必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

陰柔

不中不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往從於上可以

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

无咎然不得其萃困然後往復得陰極
无位之夕亦可小羞矣戒占者當近捨
不正之強援而遠結正
應之窮交則无咎也

九四大吉无咎

上比九五下比眾陰得其
萃矣然以陽居陰不正故

戒占者必大吉
然後得无咎也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五
剛陽

中正當萃之時而居尊固无咎矣若有
未信則亦脩其元永貞之德而悔亡矣
戒占者當
如是也

上六齋咨涕洟无咎

處萃之終陰柔无位
求萃不得故戒占者

必如是而後
可以无咎也

巽下
坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上
也卦自解

來柔上居四內巽外順九二剛中而
五應之是以其占如此南征前進也
初六允升大吉
初以柔順居下巽之主也
當升之時巽於二陽占者

如之則信能
升而大吉矣

九二孚乃利用禴无咎

義見
萃卦

九三升虛邑

陽實陰虛而坤有國邑之象
九三以陽剛當升時而進臨

於坤故其象占如此

六四王用亨于岐山吉无咎

義見隨卦

六五貞吉升階

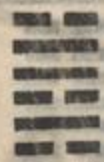
以陰居陽當升而居尊位必能正固則可以得吉而

升階矣階升之易者

上六冥升利于不息之貞

以陰居升極昏冥不已者也占

者遇此无適而利但可反其不已於外之心甲施之於不息之正而已

坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者窮而不能自振

之義坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

物

之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

无咎困于酒食厭飲苦惱之意酒食人所欲然醉飽過宜則是反為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困於得其所欲之多故其象如此而其占利以亨祀若征行則非其時故凶而於義為无咎也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其

妻凶陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜指三宮謂三而其妻則六也其義則繫辭備矣

九四來徐徐困于金車吝有終初六九四

四處位不當不能濟物而初六方困于下又為九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖為可吝而必有終也金車為九二象未詳疑坎有輪象也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓刖者傷於上下上下既傷則赤紱无所用而反為困矣九五當困之時上為陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利用祭祀久當獲福

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

以陰柔處困極故有困于葛藟于臲臲曰動悔之象然物窮則變故其占曰若

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

能有悔則可以征而吉矣

巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至

亦未繙井羸其瓶凶

水之下而上出其水故為井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繙綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占為事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也

初六井泥不食舊井无禽

以陰居下故為此象蓋不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也

九二井谷射鮒甕做漏

九二剛中有泉之比初六功不此行故其象如此

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並

受其福

渫不停汚也井渫不食而使入及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未為時用故其象占如此

六四井甃无咎

以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能脩治而无

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六 及物之功故其象為井甃而占則无咎
占者能自脩治則雖无及物之功而亦
可以无咎矣

九五井冽寒泉食

冽潔也陽剛中正功及於物故為此象占者有

其德則契其象也

上六井收勿幕有孚元吉

收汲取也晁氏曰收鹿盧收編

者也亦通幕蔽覆也有孚謂其出有源而不窮也井以上出為功而坎口不掄故上六雖非陽剛而其象如此五爻下然占者應之必有孚乃元吉也亦泉之

離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

革變革也兌澤在上離火

在下火然則水乾水決則火滅中少二女合為丁卦而少上中下志不相得故其卦為革也變革之初人未之信故必巳日而後信又以其內有文明之德而外有中和說之氣故其占為有所更革皆大亨而得其正所革皆當而所革之悔亡也一有不正則所革不信不通而反有悔矣

初九鞶用黃牛之革

雖當革時居初无應未可有為故為此象

鞶固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同也其占為當堅確固守而不可以有為聖人之於變革其謹如此

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六二巳日乃革之征吉无咎

六二柔順中正而為文明

之王有應於上於是可以革矣然必巳日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變也

九三征凶貞厲革言二就有孚

過剛不中居離之極

躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言二就有孚亦有孚而可革也

九四悔亡有孚改命吉

以陽居陰故有悔然卦巳過中水火

之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也

九五大人虎變未占有孚

虎大人之象變謂希革而毛毳

也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正為革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人巳信其如此乃足以當之耳

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

道革

巳成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居正則吉變革之事非得巳者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如此

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

巽下
離上

鼎元吉亨

鼎烹飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦為鼎下巽巽也上離為目而五為耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉行文也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

鼎之下二鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初六未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則為利矣得妾而因得其子亦猶是也此爻之象如此而其占无咎蓋因敗以為功因賤以致貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷於惡而為仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以就之矣是以其象如此而其占為如是則吉也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔

終吉以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腹有雉膏之美而不得以為人之食然以陽居陽為得其正苟能自守則陰陽將和而失其

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

晁氏曰形渥諸本作

刑劇謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也

六五鼎黃耳金鉉利貞

五於象為耳而有中德故云黃耳金

堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之

上九鼎玉鉉大吉无不利

上於象為鉉而以陽居陰剛而

能潤故有玉鉉之象而其占為大吉无不利蓋有是德則如其占也

震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪

匕鬯

震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象為雷其屬為長子震

有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所以舉鬯實鬯以和黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦之占為能恐懼則致福而不失其所主之重

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

成震之主處震之初

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

故其占
如此

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日

得六二乘初九之剛故當震之來而危
屬也億字未詳又當喪其貨貝而升

於九陵之上然柔順中正足以自守故
不求而自獲也此爻占具象中但九陵

七月之象
則未詳耳

六三震蘇蘇震行无眚
蘇蘇緩散自失之
狀以陰居陽當震

時而居不正是以如此占者若因懼
而能行以去其不正則可以无眚矣

九四震遂泥
以剛處柔不中不正陷於二
陰之間不能自震也遂者无

滯溺也
之意泥

六五震往來厲億无喪有事
以六居五而
處震時无時

而不危也以其得中故无所喪而能有
事也占者不失其中則雖危无喪矣

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于

其鄰无咎婚媾有言
以陰柔處震極故
為索索矍矍之象

以是而行其凶必矣然能及其震未及
其身之時恐懼省則可以无咎而亦

不能免於婚媾之有
言戒占者當如是也

艮上
艮下

艮

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象為山取坤地而降其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止於背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背為止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

初六艮其趾无咎利永貞

者如之則无咎而又以其陰柔故又戒其利永貞也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

既止其腓矣三為限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象中下爻放此

九三艮其限列其夤厲薰心

夤夤也止于腓則不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲薰心不安之甚也

六四艮其身无咎

以陰居陰時止而止故為艮其身之象而占得

无咎也

六五艮其輔言有序悔亡六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽

上九敦艮吉以陽剛居止之極敦厚於止者也

漸女歸吉利貞漸漸進也為卦止於下而女歸之象又自二至五位皆得正故其占為女歸吉而又戒以利貞也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎鴻之行進有漸于水涯也始進於下未得所安而上復无應故其象如此而其占則為小子厲雖有言而於義則无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉磐大石也漸於磐而益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而無應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇

六三

六四

九五

上六

山

漸

山

漸

山

漸

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻不木棲桷平柯也

或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

胡氏程氏皆云

陸當作達謂雲路也今以韻讀之良是儀羽旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾位雖極高而不為无用之象故其占為如是則吉也

震上

歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之

長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五爻又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九居下而無正應故為

娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也

九二眇能視利幽人之貞

眇能視承上之人而言九二陽剛

得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也

六三歸妹以須反歸以娣

六三陰柔而不

中正又為說之主女之不正人莫之取者也故為未得所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者

九四歸妹愆期遲歸有時

九四以陽居上

體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂

良月幾望吉六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝乙女

下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六

以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此而於占為无所利也

離下 震上

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

豐亨王假之勿憂宜日中
豐大也以明而動盛大之勢也

故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以爲徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

初九遇其配王雖旬无咎往有尚
配王謂四旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發
若吉

六二居豐之時爲離之主至明者也而上應六五之柔暗故爲豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之王必反見疑唯在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎
沛

作沛謂幡幔也其蔽甚於蔀矣沫小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此

九四豐其蔀日中見斗遇其夷王吉
象與六二

同夷等夷也謂初九也其占爲當豐而遇暗王下就同德則吉也

六五來章有慶譽吉
質雖柔暗若能來致而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣

山詩嘉樂

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

闕苦竟切靜
無人也

上六豐其屋部其家闕其戶聞其无人三

六歲不覲凶

以陰柔居豐極處動終明極而反以自蔽之象无入不覲亦言障蔽之深其凶甚矣

三 艮下 離上

旅小亨旅貞吉

旅，羈旅也。山止於下，火炎於上，為去其所止而不處之象。故為旅。以六五得中於外而順乎上下之，二陽艮止而離麗於明，故其占可以小亨。而能守其旅之貞，則吉。旅非常居，若可苟者，然道无不在，故即有其正，不可須臾離也。

初六旅瑣瑣斯其所取災

當旅之時以陰柔居下位故其

象占 如此

六二旅即次懷其資得童僕貞

即次則安懷資則裕

得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也。二有柔順中正之德故其象占如此。

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

過剛不中居下之上

故其象占如此喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義

九四旅于處得其資斧我心不快

以陽居陰處上

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之下用柔能下故其象占如此然非其正位又上无剛陽之與下唯陰柔之應故其心有所以不快也

六五射雉一矢亡終以譽命雉文明之物離之象也六

五柔順文明又得中道為離之主故得此爻者為射雉之象雖不无亡矢之費而有所喪不多終有譽命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于

易凶上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象占如此

巽下

巽小亨利有攸往利見大人巽入也一陰伏於二陽之下

其性能巽以入也其象為風亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人

初六進退利武人之貞初六以陰居下為巽之主卑巽之過

故為進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎二以

陰而居下有不妥之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之吉
占也

九三頻巽吝

過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也故其

象占
如此

六四悔二田獲三品

陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居

陰處上之下故得悔亡而又為田之吉占也三品者一為乾豆一為賓客一

以充
庖

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日

日後庚三日吉

九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉

也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所變更而得此占者如是則吉也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽在牀下過於巽者

也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此

兌下
兌上

兌亨利貞

兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象為澤取其說

接及國易

下風

三十七

兌卦

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

萬物又取坎水而塞其下一流之象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而其妄說不可以不戒故其占如此又柔外故為說亨剛中故利於貞亦一義也

初九和兌吉

以陽爻居說體而處最下又无係應故其象占如此

九二孚兌吉悔亡

剛中為孚居陰為悔占者以孚而說則吉而悔

亡矣

六三來兌凶

陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就二陽以求說

凶之道也

九四商兌未寧介疾有喜

四上承九五之中正而下比六

三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣

九五孚于剝有厲

剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上六上六陰柔為說之王處說之極為妄說以剝陽者也故其占但戒以信于上六則有危也

上六引兌

上六成說之王以陰居說之極引下二陽相與為說而不能必

其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶

坎下 巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

異風行水上離披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也

初六用拯馬壯吉

居卦之初渙之始也始有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象占如此

九二渙奔其机悔亡

九二而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二机也

六三渙其躬无悔

陰柔而不中正有私於志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

上承九五當濟渙之任者也下无應與為能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小群以成大群使所散者聚而若丘則非常人思慮之所及

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也

九五渙汗其大號渙王居无咎

陽剛中正以居尊位

當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意

上九渙其血去逖出无咎

上九以陽居渙極能出乎渙故

其象占如此血謂傷害逖當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也

兌下坎上

節亨苦節不可貞

節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容

有限故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至於太甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也

初九不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未

可以行能節而止者也故其象占如此

九二不出門庭凶

門庭門內之庭也九二當可行行之時而失剛不

正上无應與知節而不知通故其象占如此

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六三不節若則嗟若无咎

陰柔而不中正以當節時非能

節者故其象占如此

六四安節亨

柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此

九五甘節吉往有尚

所謂當位以節中正以通者也故其象占

此如

上六苦節貞凶悔亡

居節之極故為苦節既處過極故雖得正

而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也

兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也為卦二陰在內四

陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦為孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也

初九虞吉有他不燕

當中孚之初上應六四能度其可信而信

之則吉復有他焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒占者之辭也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

爾靡之

九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦縻戀之也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵謂上九六三陰柔不中正以居說極而與之為應故不能自主而其象如此

六四月幾望馬匹亡无咎

六四居陰得正幾望之象馬匹謂初與巳為匹四乃絕之而上以信於五故為馬匹亡之象占者如是則无咎也

九五有孚攣如无咎

九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之王者也下應九二與之同德故其象占如此

上九翰音登于天貞凶

居信之極而不知道也故其象占如此鷄曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天鷄非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小謂陰也為卦四陰在外二陽在內

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可太事之類也

初六飛鳥以凶

初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥

遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及

六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此

九三弗過防之從或戕之凶

小過之時事每當過然後

得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過爲之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

當過之時以剛處柔過乎柔矣无咎之道也弗過遇之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜

不可固守也。或曰：弗過遇之，若以六二爻例，則當如此。此說若依九三爻例，則過遇當如過防之義，未詳孰是。當闕以俟知者。

六五密雲不雨，自我西郊。公弋取彼在穴。

以陰居尊，又當陰過之時，不能有所為，而弋取六二以爲助，故有此象。在穴陰物也。兩陰相得其不能濟，大事可知。

上六弗遇過之，飛鳥離之，凶。是謂災眚。

陰居動體之上處，陰過之極，過之已高而甚遠者也。故其象占如此。或曰：遇過恐亦只當作過遇義。同九四未知是否。

既濟亨，小利貞。初吉終亂。

既濟事之既成也。爲卦水火相交，各得其用。六爻之位各得其正，故爲既濟亨。小當爲小亨，大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意。時當然也。

初九曳其輪，濡其尾，无咎。

輪在下，尾在後。初之象也。曳輪則車不前，濡尾則狐不濟。既濟之初，謹戒如是。无咎之道，占者如是，則无咎矣。

六二婦喪其茀，勿逐七日得。

九五剛陽中正之君，宜得行其志而九五居既濟之時，不能下賢以行其道，故

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

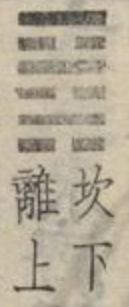
二有婦喪其弗之象弗婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之而言其久而後克戒占者不可輕動之意小人人勿用占法與師上六同

六四繻有衣袽終日戒既濟之時以柔居柔能豫備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當水火作濡衣袽所以塞舟之罅漏

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此彖辭初吉終亂亦此意也

上六濡其首厲既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利未濟事時也水火不交不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利未濟事時也水火不交不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

初六濡其尾吝

以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此

九二曳其輪貞吉

以九二應六五而居柔得中為能自止而不進

得為下之正也故其象占如此

六三未濟征凶利涉大川

陰柔不中正居未濟之時以征

則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于

大國以九居四不正而有悔也能勉而真則悔亡矣然以不貞之資欲勉而真非極其陽剛用九之又不能也故為伐鬼方三年而受賞之象

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居正也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

以剛明居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義也

周易下經終

風是下錄

九

限嚴故自計而夫其美也

不天或能之於水而盡其首
自計自養以射命天谷之能也
以憫眼哉未齊之避拜然下以自為而

士氏有字千煇西天谷其首有字夫具

美吉而反吉也

不益行者可引水淨而不

不之與也對真而吉且天卦反有光職

五也然文則之主吾中懸隔盡公以來

六正貞吉天剝等千之天有字吉

出好食卦眼文三手而受賞之象

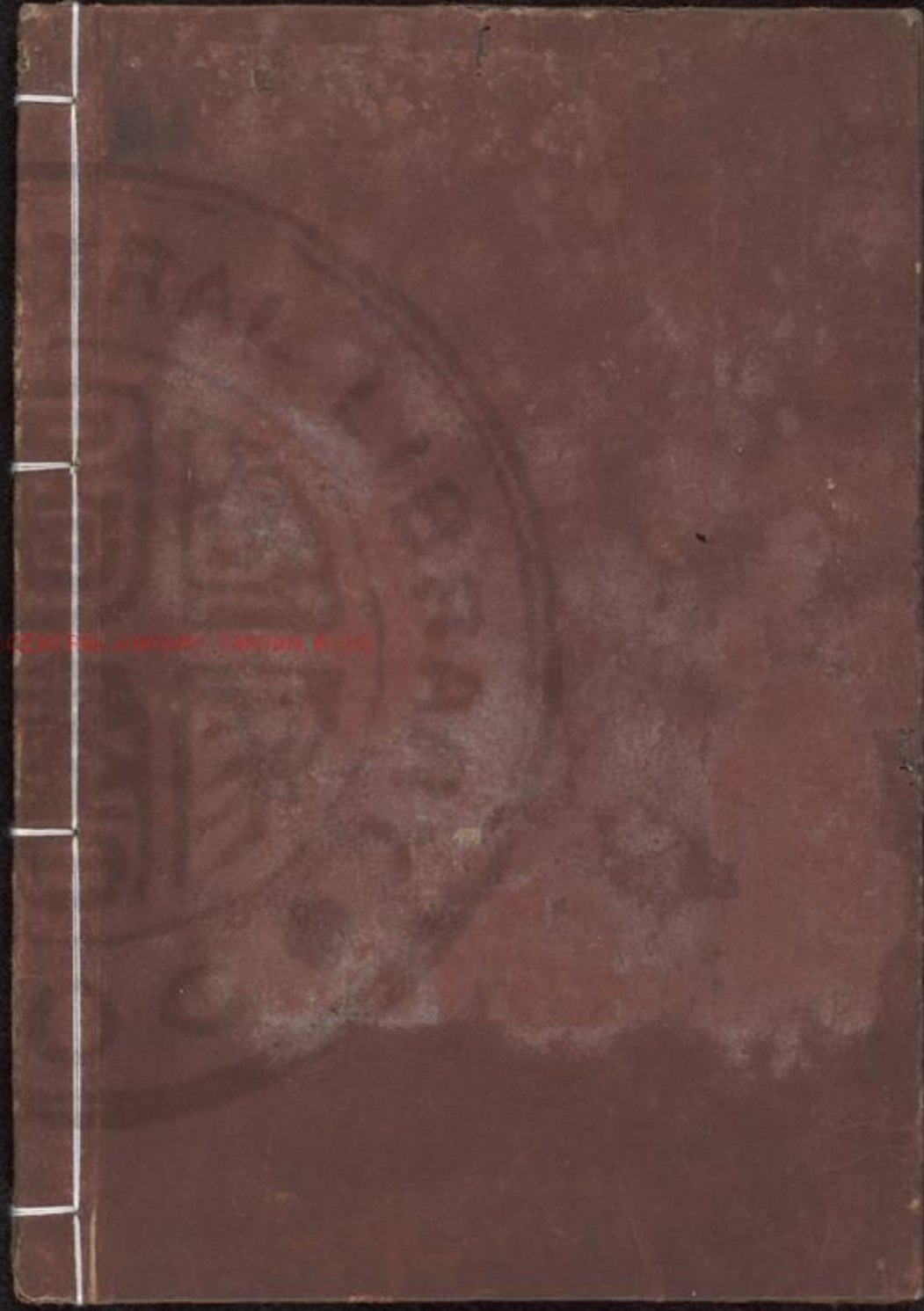
而貞非殊其懸隔眼眼氏之反不給

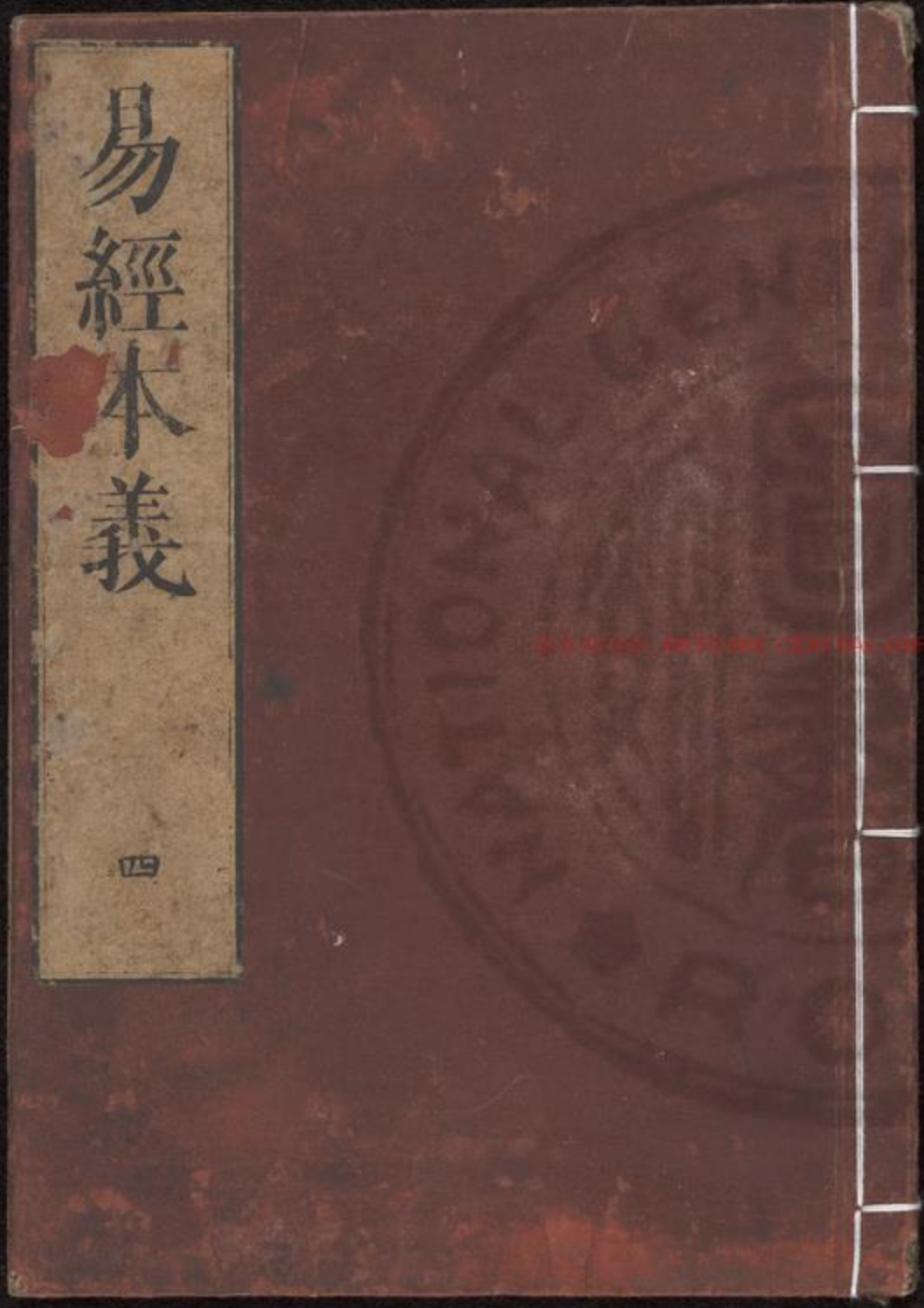
森依兵荷

北五

THE UNIVERSITY OF CHINA LIBRARY

易經本義

四

PHOTODUPLICATION CENTER UNIVERSITY OF TORONTO

上彖傳

朱熹本義

彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者放此

大哉乾元萬物資始乃統天

此專以天道明乾義又折

元亨利貞為四德以發明之而此一節首釋元義也大哉嘆辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故
日統天雲行雨施品物流形此釋乾
大
明終始六位時成時乘六龍以御天始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以為元也此言聖人大明乾道之終始

此之
森氏

3375556 v.4

則見卦之六位各以時成而乘此六
陽以行天道是乃聖人之元亨也 **乾**

道變化各正性命保合太和乃利貞
者變

化之漸化者變之成物所受為性天所
賦為命太和陰陽會合冲和之氣也各
正者得於有生之初保合者全於已生
之後此言乾道變化无所不利而萬物
各得其性命以自全 **首出庶物萬國咸**

寧
聖人在上高出於物猶乾道之變化
也萬國各得其所而咸寧猶萬物之
各正性命而保合太和也此言聖人之
利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生
亨者物之暢茂利則向於實也貞則實
之成也實之既成則其根蒂脫落可復

種而生矣此四德之所以循環而无端
也然而四者之間生氣流行初无間斷
此元之所以包四德而統天也其以聖
人而言則孔子之意蓋以此卦為聖人
得天位行天道而致太平之占也雖其
文義有非文王之舊者然讀者各以其
意求之則竝行而不悖也坤卦故此

至哉坤元萬物資生乃順承天
此以地道
明坤之義

而首言元也至極也比大義差緩始者
氣之始生者形之始順承天施地之道
也 **坤厚載物德合无疆含弘光大品物**

咸亨
言亨也德合无
疆謂配乾也 **牝馬地類行地无**

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

疆柔順利貞君子攸行

言利貞也馬乾之象而以爲地

類者牝陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也先迷所行如是則其占如下文所云也

失道後順得常西南得朋乃與類行東

北喪朋乃終有慶

陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾之半也東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣

吉應地无疆

安而且貞地之德也

屯剛柔始交而難生

以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎

動乎險中大亨貞

以二體之德釋卦辭動震之爲也險坎之

地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意

雷雨之動滿盈

天造草昧宜建侯而不寧

以二體之象釋卦辭雷雨

象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多一端姑舉其一二也

蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋卦名有兩義

亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆

則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也以卦體釋

卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而賞其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困

窮矣此以卦德釋卦名義需有孚光亨貞吉位乎

天位以正中也利涉大川往有功也以卦體及兩象釋卦辭

訟上剛下險險而健訟以卦德釋卦名義訟有孚

窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可

成也利見大人尚中正也不利涉大川

入于淵也以卦變卦體卦象釋卦辭

師衆也貞正也能以衆正可以王矣此以卦體

釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆為所以也能以衆正

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

則王者剛中而應行險而順以此毒天之師矣

下而民從之吉又何咎矣又以卦體卦德釋丈人吉

无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興无害於天下然而以其有是才德是以民悅而從之也

比吉也此三字疑衍文比輔也下順從也此以卦體釋卦

名原筮元永貞无咎以剛中也不寧方

來上下應也後夫凶其道窮也亦以卦體釋卦

辭剛中謂五上下謂五陰

小畜柔得位而上下應之曰小畜以卦體釋卦名

義柔得位指六居四上下謂五陽健而巽剛中而志行

乃亨以卦德卦體而言陽猶可亨也密雲不雨尚往也

自我西郊施未行也尚往言畜之未極其氣猶上進也

履柔履剛也以二體釋卦名義說而應乎乾是以

履虎尾不噬人亨以卦德釋彖辭剛中正履帝

位而不疚光明也又以卦體明之指九五也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

以卦體釋 同人曰文同人于野亨

利涉大川 乾行也文明以健中正而應

君子正也唯君子為能通天下之志

以卦體釋 卦辭通天下之志乃為大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以卦體釋 卦名義柔謂六五上下謂五陽其德剛健而文明

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

應乎天而時行是以元亨

以卦德卦體釋卦辭應天

指六五也

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

之必

天道虧盈而益謙地道變盈而流

謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙

謙尊而光卑而不可踰君子之終也

變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

豫剛應而志行順以動豫

以卦體卦德釋卦名義

豫

順以動故天地如之而况建侯行師乎

以卦德釋卦辭天地以順動故日月不過而四

時不忒聖人以順動則刑罰清而民服

豫之時義大矣哉

極言之而贊其大也

隨剛來而下柔動而說隨

以卦變卦德釋卦名義

大

亨貞无咎而天下隨時

王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所從也隨時之義大矣哉

王肅本時

字在之字下
今當從之

蠱剛上而柔下巽而止蠱

以卦體卦變卦德釋卦名義蓋

如此則積弊大而至於蠱矣

蠱元亨而天下治也利涉

大川往有事也先甲三日後甲三日終

則有始天行也

釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂

之終治之始天運然也

臨剛浸而長

以卦體釋

說而順剛中而應

又以卦德卦體言卦之善

大亨以正天之道也

時又有此善故其占如此也

至于八月有凶消不久

也言雖天運之當然然君子宜知所戒

大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦體

卦名

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化

釋卦

也辭觀天之神道而四時不忒聖人

以神道設教而天下服矣

極言觀之道也四時不忒

天之所以為觀也神道設教聖人之所以為觀也

頤中有物曰噬嗑

以卦體釋

噬嗑而亨剛

柔分動而明雷電合而章柔得中而上
行雖不當位利用獄也以卦名卦體卦德二象卦變釋

卦

賁亨亨字疑衍柔來而文剛故亨分剛上而文

柔故小利有攸往天文也以卦變釋卦辭剛柔之交

自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也文明

以止人文也又以卦德言之觀乎天文

以察時變觀乎人文以化成天下極言貴道

之大

剝剝也柔變剛也以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也

不利有攸往小人長也順而止之觀象

也君子尚消息盈虛天行也以卦體卦德釋卦辭

復亨剛反剛反則亨動而以順行是以出入无

疾朋來无咎以卦德而言及復其道七日來

復天行也陰陽消息天運然也利有攸往剛長也

以卦體而言既生則漸長矣復其見天地之心乎積陰

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之下。一陽復生。天地生物之心。幾於滅息。而至。此乃復可見。在人則為靜極而動。惡極而善。本心幾息而復見之端也。程子論之詳矣。而邵子之詩亦曰。冬至子之半。天心无改移。一陽初動處。萬物未生時。玄酒味方淡。太音聲正希。此言如不信。更請問。包犧至哉言也。學者宜盡心焉。

无妄剛自外來而為主於內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐行矣哉。
以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利

於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也

大畜剛健篤實輝光日新其德。
以卦德釋卦名義

剛上而尚賢能止健大正也。
以卦變卦體卦德釋

辭不家食吉養賢也。
亦取尚賢之象利涉大川

大應乎天也。
亦以卦體而言

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自

求口實觀其自養也。
釋卦天地養萬物

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉極言

養道而贊之

大過大者過也以卦體釋棟橈本末弱也

復以卦體釋卦辭本謂初未謂上弱謂陰柔剛過而中巽而

說行利有攸往乃亨又以卦體卦德釋卦辭大過

之時大矣哉大過之時非有大過人之材不能濟也故數其大

習坎重險也釋卦名義水流而不盈行險而不

失其信以卦象釋有孚之義言內實而行有常也維心亨乃

以剛中也行有尚往有功也以剛在中心亨之象

如是而往必有功也天險不可升也地險山川丘

陵也王公設險以守其國險之時用大

矣哉極言之而贊其大也

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重

明以麗乎正乃化成天下釋卦名義柔麗乎

中正故亨是以畜牝牛吉也以卦體釋卦辭

上彖傳終

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

上柔剛

三五為中

六四為中

九五為中

六三為中

六二為中

六初為中

下彖傳

朱熹本義

咸感也

釋卦名義

柔上而剛下二氣感應以相

與止而說男下女是以亨利貞取女吉

也

以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上

居六剛下居五也亦通

天地感而萬物化生聖人

感人心而天下和平觀其所感而天地

萬物之情可見矣

極言感通之理

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

上柔剛

三五為中

六四為中

九五為中

六三為中

六二為中

六初為中

六終為中

下彖傳

朱熹本義

咸感也

釋卦名義

柔上而剛下二氣感應以相

與止而說男下女是以亨利貞取女吉

也

以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通

天地感而萬物化生聖人

感人心而天下和平觀其所感而天地

萬物之情可見矣

極言感通之理

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

柔皆應恒

或以卦體卦象卦德釋卦名義

曰恒自豐來剛上居柔下居初也亦通恒亨无咎利貞久

於其道也天地之道恒久而不已也

能亨且无咎矣然必利於正乃為久於其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以

利有攸往終則有始也

其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜為主也日月得

天而能久照四時變化而能久成聖人

久於其道而天下化成觀其所恒而天

地萬物之情可見矣

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

五下爻釋亨義小利貞浸而長也

之時義大矣哉

大壯大者壯也剛以動故壯

長過中者壯也以卦德言則乾剛震動所以壯也大壯利貞大

者正也正大而天地之情可見矣

義而極言之

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

晉進也釋卦名義明出地上順而麗乎大明柔

進而上行是以康侯用錫馬蕃庶書曰

三接也以卦象卦德卦變釋卦辭

明入地中明夷以卦象釋卦名內文明而外柔順

以蒙大難文王以之以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂

而見也利艱貞晦其明也內難而能正其

志箕子以之以六五下爻之義釋卦辭內難謂為紂近親在其國

內如六五之近於上六也

家人女正位乎內男正位乎外男女正天

地之大義也以卦體九五六二釋利女貞之義家人有

嚴君焉父母之謂也亦謂二五父父子子兄

兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天

下定矣上父初子五三夫四二婦五兄弟以卦畫推之又有此象

睽火動而上澤動而下二女同居其志不

同行以卦象釋卦名義說而麗乎明柔進而上

行得中而應乎剛是以小事吉以卦德卦變卦

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

體釋天地睽而其事同也男女睽而其

志通也萬物睽而其事類也睽之時用

類大矣哉極言其理而贊之

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉以

德釋卦名義而贊其美蹇利西南往得中也不利

東北其道窮也利見大人往有功也當

位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉以

變卦體釋卦辭而贊其時用之大也

解險以動動而免乎險解以卦德釋解利

西南往得衆也其來復吉乃得中也有

攸往夙吉往有功也以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九四

入坤體得中有功皆指九二天地解而雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

極言而贊其大也

損損下益上其道上行以卦體釋損而有

孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

筮可用享二筮應有時損剛益柔有時

損益盈虛與時偕行此釋卦辭時謂當損之時

益損上益下民說无疆自上下下其道大

光以卦體釋卦名義利有攸往中正有慶利涉

大川木道乃行以卦體卦象釋卦辭益動而巽日

進无疆天施地生其益无方凡益之道

與時偕行動巽二卦之德乾下施坤上生亦上文卦體之義又以此

極言贊益之大

夫決也剛決柔也健而說決而和釋卦名義而贊

其德揚于王庭柔乘五剛也字號有屬其

危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮

也利有攸往剛長乃終也此釋卦辭柔乘五剛以卦

體言謂以一小人加于衆君子之上是其罪也剛長乃終謂一變則為純乾也

姤遇也柔遇剛也釋卦名勿用取女不可與

長也釋卦辭天地相遇品物咸章也以卦體言

剛遇中正天下大行也指九五姤之時義

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

大矣哉

幾微之際 聖人所謹

萃聚也順以說剛中而應故聚也

以卦德 卦體釋

卦名

王假有廟致孝享也利見大人亨

聚以正也用大牲吉利有攸往順天命

也辭釋卦觀其所聚而天地萬物之情可

見矣

極言其理 而贊之

柔以時升

以卦變 釋卦名

巽而順剛中而應是以

大亨

以卦德卦 體釋卦辭

用見大人勿恤有慶也

南征吉志行也

困剛揜也

以卦體 釋卦名

險以說困而不失其所

亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有

言不信尚口乃窮也

以卦德卦 體釋卦辭

巽乎水而上水井井養而不窮也

以卦象 釋卦名

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未

繙井未有功也羸其瓶是以凶也

以卦 體釋

卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未

有功而敗其
瓶所以凶也

革水火相息二女同居其志不相得曰革

以卦象釋卦名義大略與睽相似然以相違而為睽相息而為革也息滅息也又為生息之義滅息而後生息也巳日乃孚革而信之

文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

以卦德釋卦辭天地革而四時成湯武革命順

乎天而應乎人革之時大矣哉極言而贊其大也

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上

帝而大亨以養聖賢以卦體二象釋卦名義因極其大而

言之亨帝貴誠用饋而已養賢則巽而

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛

是以元亨以卦象卦變卦體釋卦辭

震亨震有亨道不待言也震來虩虩恐致福也笑言

啞啞後有則也恐致福恐懼以致福也則法也震驚百

里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷

以為祭主也

程子以為龜也下脫不喪

世而主祭也或云出即鬯字之誤

艮止也時止則止時行則行動靜不失其

時其道光明

此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止

而止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義太畜於艮亦以輝光

言艮其止止其所也上下敵應不相與

也是以不獲其身行其庭不見其人无

咎也

此釋卦辭易背為止以明背即止也背者止之所也以卦體言內外

之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內不見已外不見人而无咎矣晁氏曰

艮其止當依卦辭作背

漸之進也女歸吉也

之字疑行或是漸字

進得位往

有功也進以正可以正邦也

以卦變釋利貞之意

蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆為得位之正

其位剛得中也

以卦體言謂九五也

止而巽動不窮

也

以卦德言漸進之義

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

興歸妹人之終始也

釋卦名義也歸者女之終生育者人

之始說以動所歸妹也

又以卦德言之

征凶位不

當也无攸利柔乘剛也

又以卦體釋卦辭男女之交本

皆正理唯若此卦則不得其正也

豐大也明以動故豐

以卦德釋卦名義

王假之尚

大也勿憂宜日中宜照天下也

釋卦辭

中則昃月盈則食天地盈虛與時消息

而況於人乎況於鬼神乎

此又發明卦辭外意言不

可過中者也

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎

明是以小亨旅貞吉也

以卦體卦德釋卦辭旅之

時義大矣哉

旅之時為難處

重巽以申命

釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故為申命

也剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是

以小亨利有攸往利見大人

以卦體釋卦辭剛巽

乎中正而志行六指九五柔謂初四

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

兌說也釋卦名義剛中而柔外說以利貞是以

順乎天而應乎人說以先民民忘其勞

說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

以卦體釋卦辭而極言之

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同以卦

變釋卦辭王假有廟王乃在中也中謂廟中利涉

大川乘木有功也

節亨剛柔分而剛得中以卦體釋卦辭苦節不可

貞其道窮也又以理言說以行險當位以節

中正以通又以卦德卦體言之當位中正指五又坎為通天地

節而四時成節以制度不傷財不害民

極言節道

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦

也以卦體卦德釋卦名義豚魚吉信及豚魚也利

涉大川乘木舟虛也以卦象言中孚以利貞

乃應乎天也信而正則應乎天矣

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

小過小者過而亨也

以卦體釋卦名義與其辭

過以利

貞與時行也柔得中是以小事吉也

以

五言剛失位而不中是以不可大事也

以

四言有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上

宜下大吉上逆而下順也

以卦體言

既濟亨小者亨也

濟下疑脫小字

利貞剛柔正而

位當也

以卦體言

初吉柔得中也

指六

終止

則亂其道窮也

未濟亨柔得中也

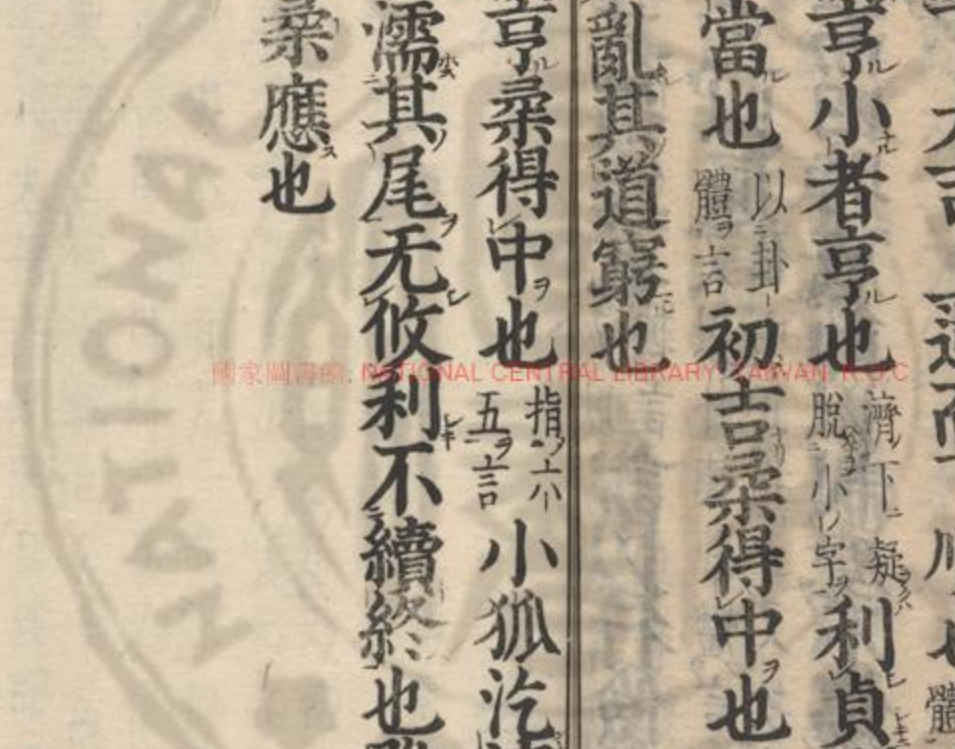
指六

小狐汔濟未出中

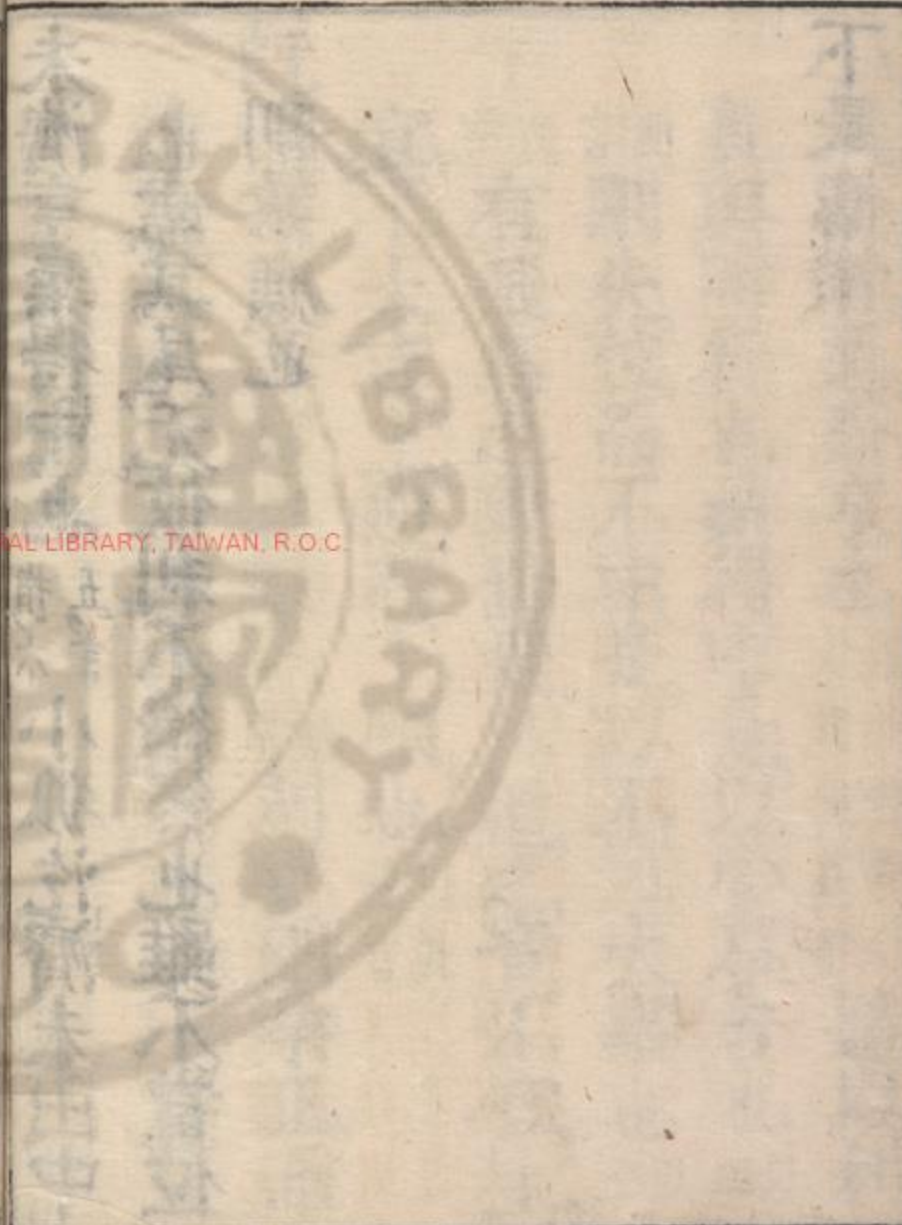
也濡其尾无攸利不續終也雖不當位

剛柔應也

下彖傳終

山陰縣志

上象傳

朱熹本義

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也

天行健君子以自強不息

天乾卦之象也凡重卦皆取重

義此獨不然者天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一周若重復之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自強而不息矣

潛龍勿用陽在下也

陽謂九下謂潛

見龍在田德施普也

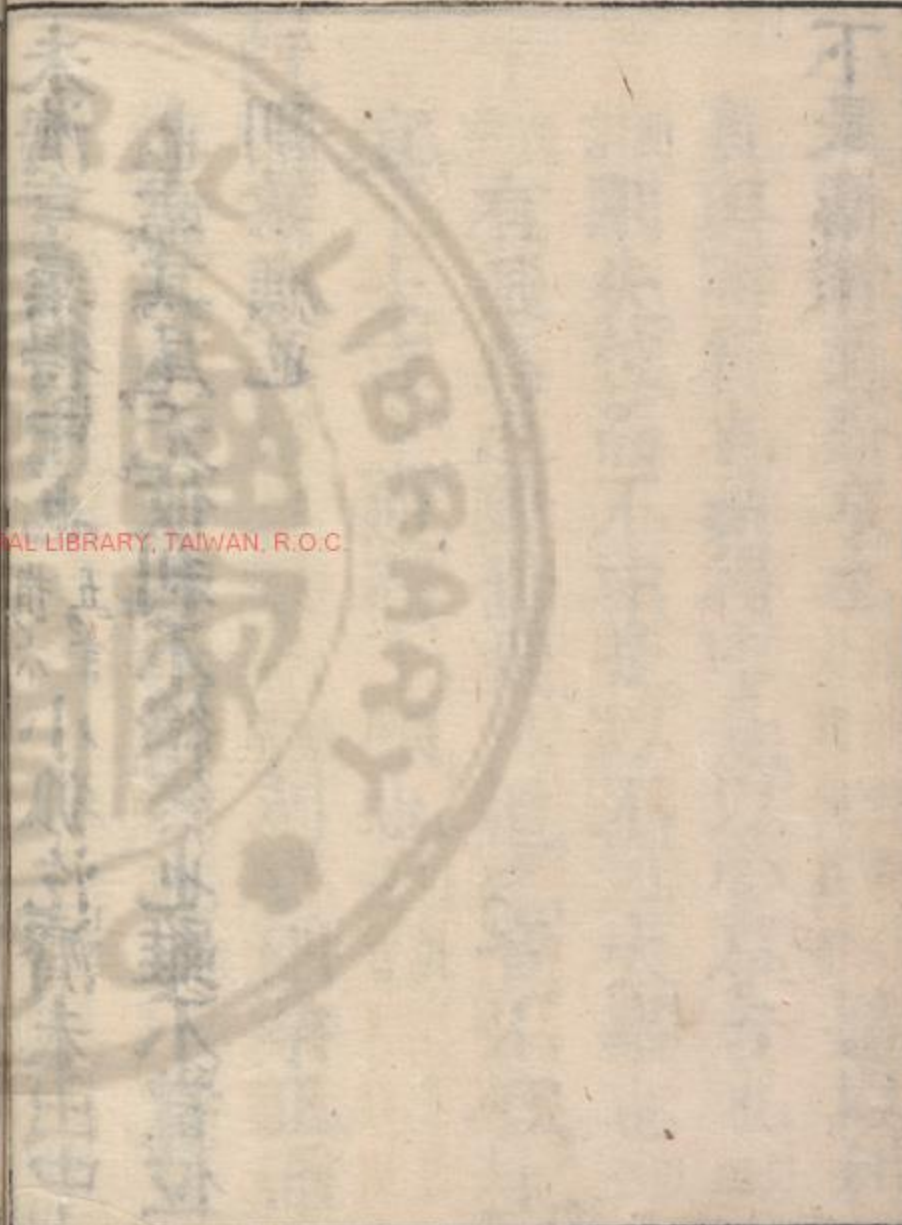
並卦

終日乾乾及復道也

及復重復踐行之意

山陰縣志

上象傳

朱熹本義

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也

天行健君子以自強不息

天乾卦之象也凡重卦皆取重

義此獨不然者天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一周若重復之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自強而不息矣

潛龍勿用陽在下也

陽謂九下謂潛

見龍在田德施普也

並卦

終日乾乾及復道也

及復重復踐行之意

或躍在淵進无咎也可以進而不必進也

飛龍在天大人造也造猶作也

亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可為首也言陽剛不可為物先故六陽皆變而

吉○天行以下先儒謂之小象後倣此天行而龍以下先儒謂之大象潛重則

地勢坤君子以厚德載物地坤之象亦重而言其勢之順則見其高下相因之无窮至順極屬而无所不載也

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

按魏志作初六履霜今當從之馴順習也

六二之動直以方也不習无不利地道光也

含章可貞以時發也或從王事知光大也

括囊无咎慎不害也

黃裳元吉文在中也文在中而見于外也

龍戰于野其道窮也

用六永貞以大終也初陰後陽故曰大終

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲

之事經引之綸理之也屯難之世君子有為之時也

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

六二之難乘剛也十年乃字反常也

卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

求而往明也

屯其膏施未光也

泣血漣如何可長也

山下出泉蒙君子以果行育德

泉水之始出者必行

而有漸也

利用刑人以正法也

發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也

子克家剛柔接也

指二五之應

勿用取女行不順也

順當作慎蓋順慎古字通用荀子順墨作

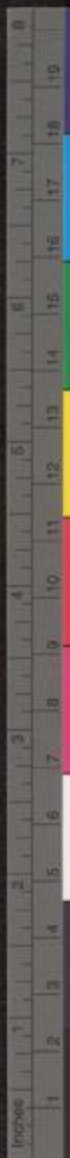
慎墨且行不慎於經意尤親切今當從之

困蒙之吝獨遠實也

實叶韻去聲

童蒙之吉順以巽也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

利用御寇上下順也

御寇以剛上
下皆得其道

雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天
无所復為

待其陰陽之和而射雨爾事之當需者
亦不容更有所為但飲食宴樂俟其自
至而已一有所
為則非需也

需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常

也

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍
寬

意以寬居
中不
急進也

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

外謂外卦敬慎不敗發明占
外之占聖人示入之意切矣

需于血順以聽也

酒食貞吉以中正也

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失

以陰居上是為當
位言不當位未詳

天與水違行訟君子以作事謀始

天上水
下其行

相違作事謀
始訟端絕矣

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明

也

不克訟歸逋竄也自下訟上惠至掇也自掇

取也

食舊德從上吉也從上吉謂隨人則吉明自王事則无成功也

復即命渝安貞不失也

訟元吉以中正也中正則聽不偏正則斷合理

以訟受服亦不足敬也

地中有水師君子以容民畜眾水不外於地兵不外於

於民故能養民則可以得眾矣

師出以律失律凶也

在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

師或輿尸大无功也

左次无咎未失常也知難而退未失常也

長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

卷反周功

上卷第五

二十一

師

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

聖人之
戒深矣

地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水

水比於地不容有間建國親侯亦先王所以比於天下而无間者也彖意人來比我此取我往比人

比之初六有他吉也

王三豎命鄭萬時出

比之自內不自失也

得正則不自失矣

比之匪人不亦傷乎

外比於賢以從上也

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也

邑人不誠上使中也

由上之德使不偏也

比之无首无所終也

以上下之象言之則為无首以終始之象

言之則為无終无首則无終矣

風行天上小畜君子以懿文德

風有氣而无質能畜

而不能久故為小畜之象懿文德言未能厚積而遠施也

復自道其義吉也

牽復在中亦不自失也

亦者承上爻義

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

夫妻反目不能正室也

程子曰說輻反目三自為

有孚惕出上合志也

有孚攣如不獨富也

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

上天下澤履君子以辯上下定民志程傳備矣

素履之往獨行願也

幽人貞吉中不自亂也

眇能視不足以有明也跛能履不足以與

行也啞人之凶位不當也武人為于大

君志剛也

愬愬終吉志行也

夬履貞厲位正當也傷於所恃

元吉在上大有慶也若得元吉則大有福慶也

天地交泰后以財成天地之道輔相天地

之宜以左右民財成以制其過輔相以補其不及

拔茅征吉志在外也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

包荒得尚于中行以光大也

无平不陂天地際也

翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陰本居下在

上為失實

以祉元吉中以行願也

城復于隍其命亂也

命亂故復否告命所以治之也

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以

祿收斂其德不形於外以避小人之難人不得以祿位榮之

拔茅貞吉志在君也

小人而變為君子則能以愛君為念而不

計其私矣

大人否亨不亂羣也

言不亂於小人之群

包羞位不當也

有命无咎志行也

大人之吉位正當也

否終則傾何可長也

天與火同人君子以類族辨物

天在上而火炎上其

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

性同也類族辨物所以審異而致同也

出門同人又誰咎也

同人于宗吝道也

伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

言不能行

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

其乘

墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也

同人之先以中直也大師相遇言相克也

直謂理直

同人于郊志未得也

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休

命火在天上所照者廣為大有之象所

有既大无以治之則舉彙萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣

大有初九无交害也

大車以載積中不敗也

公用亨于天子小人害也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

匪其彭无咎明辨哲也

哲明貌

厥孚交如信以發志也

一人之信足以發上下之志也威

如之吉易而无備也

太柔則人將易之而无畏備之心

大有上吉自天祐也

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

以卑蘊高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平其施損高增卑以趣於平亦謙之意也

謙謙君子卑以自牧也

鳴謙貞吉中心得也

勞謙君子萬民服也

无不利撝謙不違則也

言不為過

利用侵伐征不服也

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

陰柔无位

才力不足故其志未得而至於行師然亦適足以治其私邑而已

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上

帝以配祖考

雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

殷盛也

初六鳴豫志窮凶也窮謂滿極

不終日貞吉以中正也

盱豫有悔位不當也

由豫大有得志大行也

六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

冥豫在上何可長也

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息雷藏澤中土隨時

息休

官有渝從正吉也出門交有功不失也

係小子弗兼與也

係丈夫志舍下也

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

孚于嘉吉位正中也

拘係之上窮也窮極也

山下有風蠱君子以振民育德山下有風物壞而有

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

事矣而事莫大於二者
乃治已治人之道也

幹父之蠱意承考也

幹母之蠱得中道也

幹父之蠱終无咎也

裕父之蠱往未得也

幹父用譽承以德也

不事王侯志可則也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无

疆地臨於澤上臨下也二者者皆臨下之
事教之无窮者克也容之无疆者坤
也

咸臨貞吉志行正也

咸臨吉无不利未順命也未詳

甘臨位不當也既憂之咎不長也

至臨无咎位當也

大君之宜行中之謂也

敦臨之吉志在内也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

風行地上觀先王以省方觀民設教以省方以觀

民設教以爲觀

初六童觀小人道也

闕觀女貞亦可醜也在丈夫則爲醜也

觀我生進退未失道也

觀國之光尚賓也

觀我生觀民也此夫子以義言之明入君觀已所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也

觀其生志未平也志未平言雖不得位未可忘戒懼也

雷電噬嗑先王以明罰勅法雷電當作雷

履校滅趾不行也滅趾又有不進於惡之象

噬膚滅鼻乘剛也

遇毒位不當也

利艱貞吉未光也

貞厲无咎得當也

何校滅耳聰不明也滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

圖之則无此凶矣

山下有火貴君子以明庶政无敢折獄

有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內離明而外艮止故取象如此

舍車而徒義弗乘也

君子之取舍決於義而已

賁其須與上興也

永貞之吉終莫之凌也

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當位疑謂

所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他患也

六五之吉有喜也

白賁无咎上得志也

山附於地剝上以厚下安宅

剝牀以足以滅下也

剝牀以辨未有與也

言未盛大

剝之无咎失上下也

上下謂四陰

剝牀以膚切近災也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

以宮人寵終无尤也

君子得輿民所載也小人剥廬終不可用

也

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行

后不省方

安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定

不遠之復以脩身也

休復之吉以下仁也

頻復之厲義无咎也

中行獨復以從道也

敦復无悔中以自考也

考成也

迷復之凶反君道也

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬

物天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王法

此以對時育物因其性而不為私焉

无妄之往得志也

不耕獲未富也

富如下非富天下之富言非計其利而為之也

行人得牛邑人災也

可貞无咎固有之也

有猶守也

无妄之藥不可試也

既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣

試謂少嘗之也

无妄之行窮之災也

天在山中大畜君子以多識前言往行以

畜其德

天在山中不必實有是事但以其象言之耳

有厲利已不犯災也

輿說輶中无尤也

利有攸往 上合志也

六四元吉有喜也

六五之吉有慶也

何天之衢道大行也

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

二者者養德

養身之切務

觀我朵頤亦不足貴也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

六二征凶行失類也

初上皆非其類也

十年勿用道大悖也

顛頤之吉上施光也

居貞之吉順以從上也

由頤厲吉大有慶也

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤滅於木大過之象也
不懼无悶大過之行也

藉用白茅柔在下也

老夫女妻過以相與也

棟撓之凶不可以有輔也

棟隆之吉不撓乎下也

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

過涉之凶不可咎也

水洊至習坎君子以常德行習教事

皆必重習然心後熟而安之

習坎入坎失道凶也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

求小得未出中也

來之坎坎終无功也

樽酒簋贰剛柔際也

晁氏曰陸氏釋文本无貳字今從之

坎不盈中未大也

有中德而未大

上六失道凶三歲也

明兩作離大人以繼明照于四方也

作起也

履銷之敬以辟咎也

黃離元吉得中道也

日昃之離何可久也

突如其來如无所容也

无所容言焚死棄也

六五之吉離王公也

王用出征以正邦也

上象傳終

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

下象傳

朱熹本義

山上有澤咸君子以虛受人山上有澤以虛而通也

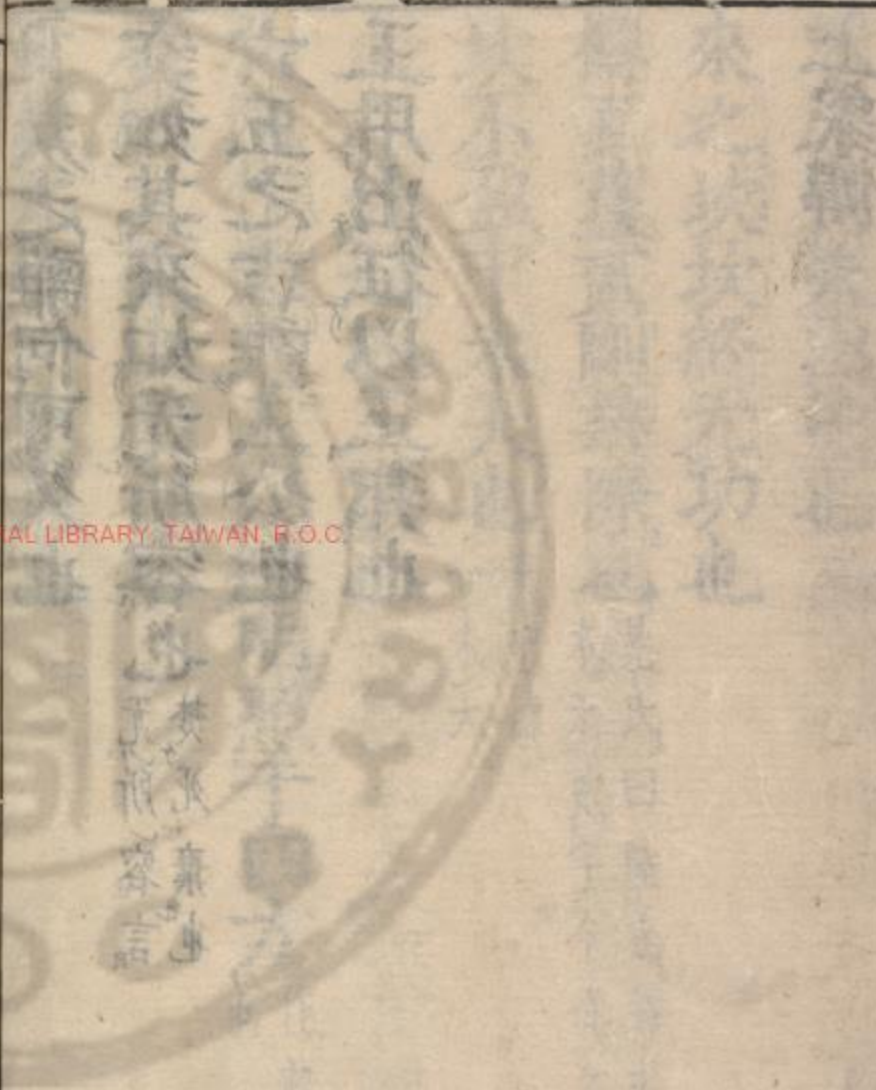
咸其拇志在外也

雖凶居吉順不害也

咸其股亦不處也志在隨人所執下也言亦

者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九二陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

下象傳

朱熹本義

山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤以虛而通也

咸其拇志在外也

雖凶居吉順不害也

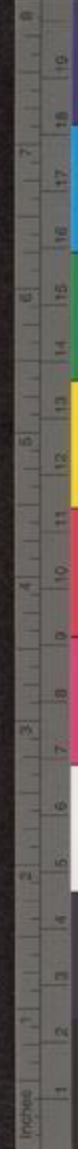
咸其股亦不處也志在隨人所執下也

言亦

者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九二陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

感害言不正而感則有害也

咸其脢志末也

志末謂不能感物

咸其輔頰舌滕口說也

滕騰通用

雷風恒君子以立不易方

浚恒之凶始求深也

九二悔亡能久中也

不恒其德无所容也

久非其位安得禽也

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

振恒在上大无功也

天下有山遯君子以遠小人

天體

无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不能近

遯尾之厲不往何災也

執用黄牛固志也

係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也

君子好遯小人否也

嘉遯貞吉以正志也

肥遯无不利无所疑也

雷在天上大壯君子以非禮弗履

自勝者強

壯于趾其孚窮也

言必困窮

九二貞吉以中也

小人用壯君子罔也

小人以壯敗君子以剛困

藩決不羸尚往也

喪羊于易位不當也

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

明出地上晉君子以自昭明德

昭明明也

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初居

下位未有官守之命

受茲介福以中正也

衆允之志上行也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

鼯鼠負厲位不當也

失得勿恤往有慶也

維用伐邑道未光也

明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

君子于行義不食也唯義所在不食可也

六二之吉順以則也

南狩之志乃大得也

入于左腹獲心意也

箕子之貞明不可息也

初登于天照四國也後入于地失則也照四

國以位言

風自火出家人君子以言有物而行有恒

身脩則家治矣

閑有家志未變也志未變而豫防之

六二之吉順以巽也

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

富家大吉順在位也

王假有家交相愛也

程子曰夫愛其內助婦愛其刑家

威如之吉反身之謂也

謂非作威也及身自治則人畏服之

矣

上火下澤睽君子以同而異

二卦合體而性不同

見惡人以辟咎也

遇王于巷未失道也

本其正應非有邪也

見輿曳位不當也无初有終遇剛也

交孚无咎志行也

厥宗噬膚往有慶也

遇雨之吉羣疑亡也

山上有水蹇君子以反身脩德

往蹇來譽宜待也

王臣蹇蹇終无尤也

事雖不濟亦无可尤

往蹇來反內喜之也

往蹇來連當位實也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

大蹇朋來以中節也

往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

雷雨作解君子以赦過宥罪

剛柔之際義无咎也

九二貞吉得中道也

負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

解而拇未當位也

君子有解小人退也

公用射隼以解悖也

山下有澤損君子以懲忿窒欲

君子脩身所當損者

莫切於此

已事遄往尚合志也

尚上通

九二利貞中以爲志也

一人行三則疑也

損其疾亦可喜也

六五元吉自上祐也

弗損益之大得志也

風雷益君子以見善則遷有過則改風雷

交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也

元吉无咎下不厚事也下本不當任厚事故不如是不足以

塞咎也

或益之自外來也或者衆无定主之辭

益用凶事固有之也益用凶事欲其困心衡慮而固有之也

告公從以益志也

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

莫益之偏辭也或擊之自外來也莫益之者猶符

其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣

澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

澤上於天潰決之勢也施祿及下潰決之意也居德則忌未詳

不勝而往咎也

有戎勿恤得中道也謂夫

君子夫夫終无咎也謂夫

依板周易 下卷傳 四十七

其行次且位不當也聞言不信聰不明也

中行无咎中未光也程傳備矣

无號之凶終不可長也

天下有風姤后以施命誥四方

繫于金柅柔道牽也牽進也以其進故止之

包有魚義不及賓也

其行次且行未牽也

无魚之凶遠民也民之去已猶已遠之

九五含章中正也有隕自天志不舍命也

姤其角上窮吝也

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞除者脩而

聚之謂之謂

乃亂乃萃其志亂也

引吉无咎中未變也

往无咎上巽也

大吉无咎位不當也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

萃有位志未光也未光謂匪孚

齋咨涕洟未安上也

地中生木升君子以順德積小以高大王肅

本順作慎今按他書引此亦多作慎意尤明白蓋古字通用也說見上篇蒙卦

允升大吉上合志也

九二之孚有喜也

升虛邑无所疑也

王用亨于岐山順事也以順而升登于山之象

貞吉升階大得志也

寘升在上消不富也

澤无水困君子以致命遂志水下漏則澤上枯故曰澤

无水致命猶言授命言持以與人而不之有也能如是則雖困而亨矣

入于幽谷幽不明也

困于酒食中有慶也

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不

祥也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

來徐徐志在下也雖不當位有與也

剽削志未得也乃徐有說以中直也利用

祭祀受福也

困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

木上有水井君子以勞民勸相木上有水

井之象也勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義

井泥不食下也舊井无禽時舍也言為時所棄

井谷射鮒无與也

井渫不食行恻也求王明受福也行恻者行道之

人皆以為恻也

井甃无咎脩井也

寒泉之食中正也

元吉在上大成也

澤中有火革君子以治歷明時四時之變革之大者

鞶用黃牛不可以有為也

巳日革之行有嘉也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

革言三就又何之矣言已審

改命之吉信志也

大人虎變其文炳也

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君

也

木上有火鼎君子以正位凝命

鼎重器也故有正位

凝命之意凝猶至道不凝之凝傳所謂協于上下以承天休者也

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎而顛趾悖道

也而因可出否以從貴則未為悖也從貴謂應四亦為取新之意

鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

有實

而不慎所往則為仇所即而陷於惡矣

鼎耳革失其義也

覆公餗信如何也言失信也

鼎黃耳中以爲實也

玉鉉在上剛柔節也

洊雷震君子以恐懼脩省

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震來厲乘剛也

震蘇蘇位不當也

震遂泥未光也

震往來厲危行也其事在中大无喪也

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

兼山艮君子以思不出其位

艮其趾未失正也

不拯其隨未退聽也三止乎上亦不肯退而聽乎二也

艮其限危薰心也

艮其身止諸躬也

艮其輔以中正也正字羨文叶韻可見

敦艮之吉以厚終也

山上有木漸君子以居賢德善俗寅以漸

而進疑賢字衍或善下有脫字

小子之厲義无咎也

飲食衎衎不素飽也素飽如詩言素餐得之以道則不為徒飽

而處之安矣

夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也

利用禦寇順相保也

或得其桷順以巽也

終莫之勝吉得所願也

其羽可用為儀吉不可亂也漸進愈高而不為无用其

志卓然豈可得而亂哉

澤上有雷歸妹君子以永終知敝雷動澤隨歸妹

之象君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然

婦妹以娣以恒也跛能履吉相承也恒謂有常久之

德

利幽人之貞未變常也

歸妹以須未當也

愆期之志有待而行也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中
以貴行也以其有中德之貴
而行故不尚飾

上六无實承虛筐也

雷電皆至豐君子以折獄致刑取其威照
並行之象

雖旬无咎過旬災也戒占者不可求勝
其配亦爻辭外意

有孚發若信以發志也

豐其沛不可大事也折其右肱終不可用

也

豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇

其夷主吉行也

六五之吉有慶也

豐其屋天際翔也闕其戶闐其无人自藏

也藏謂
障蔽

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

慎刑如山
不留如火

旅瑣瑣志窮災也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

得童僕貞終无尤也

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以旅之時而與下之道如此義當喪也

旅于處未得位也得其資芥心未快也

終以譽命上逮也

上逮言其譽命聞於上也

以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞

也

隨風巽君子以申命行事

隨相繼之義

進退志疑也利武人之貞志治也

紛若之吉得中也

頻巽之吝志窮也

田獲三品有功也

九五之吉位正中也

巽在牀下上窮也喪其資芥正乎凶也

止乎

凶言必凶

麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗互相滋益朋友講習

其象如此

和兌之吉行未疑也 居卦之初其說也 正未有所疑也

孚兌之吉信志也

來兌之凶位不當也

九四之喜有慶也

孚于剝位正當也 與履九 五同

上六引兌未光也

風行水上渙先王以享于帝立廟 皆所以合其散

初六之吉順也

渙奔其机得願也

渙其躬志在外也

渙其群元吉光大也

王居无咎正位也

渙其血遠害也

澤上有水節君子以制數度議德行

不出戶庭知通塞也

後漢書

卷之三

山陰書院

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

不出門庭凶失時極也

不節之嗟又誰咎也

此无咎與諸爻異言无所歸咎也

安節之亨承上道也

甘節之吉居位中也

苦節貞凶其道窮也

澤上有風中孚君子以議獄緩死

風感水受中孚

之象議獄緩死中孚之意

初九虞吉志未變也

其子和之中心願也

或鼓或罷位不當也

馬匹亡絕類上也

有孚攣如位正當也

翰音登于天何可長也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎

哀用過乎儉

山上有雷其聲小過二者之過皆小者之過可過於

小而不可過於大可以小過而不可甚過彖所謂可小事而宜下者也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

飛鳥以凶不可如何也

不及其君臣不可過也

所以不及君而還
遇臣者以臣不可

過故也

從或狀之凶如何也

弗過遇之位不當也往屬必戒終不可長

也 爻義未明
此亦當闕

密雲不雨已上也

已上八
高也

弗遇過之已亢也

水在火上既濟君子以思患而豫防之

曳其輪義无咎也

七日得以中道也

三年克之憊也

終日戒有所疑也

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉

大來也

濡其首厲何可久也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火異物

各居其所故君子觀象而審辨之

濡其尾亦不知極也

極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字

今且關之

九二貞吉中以行正也

九居二本非正以中故得正也

未濟征凶位不當也

貞吉悔亡志行也

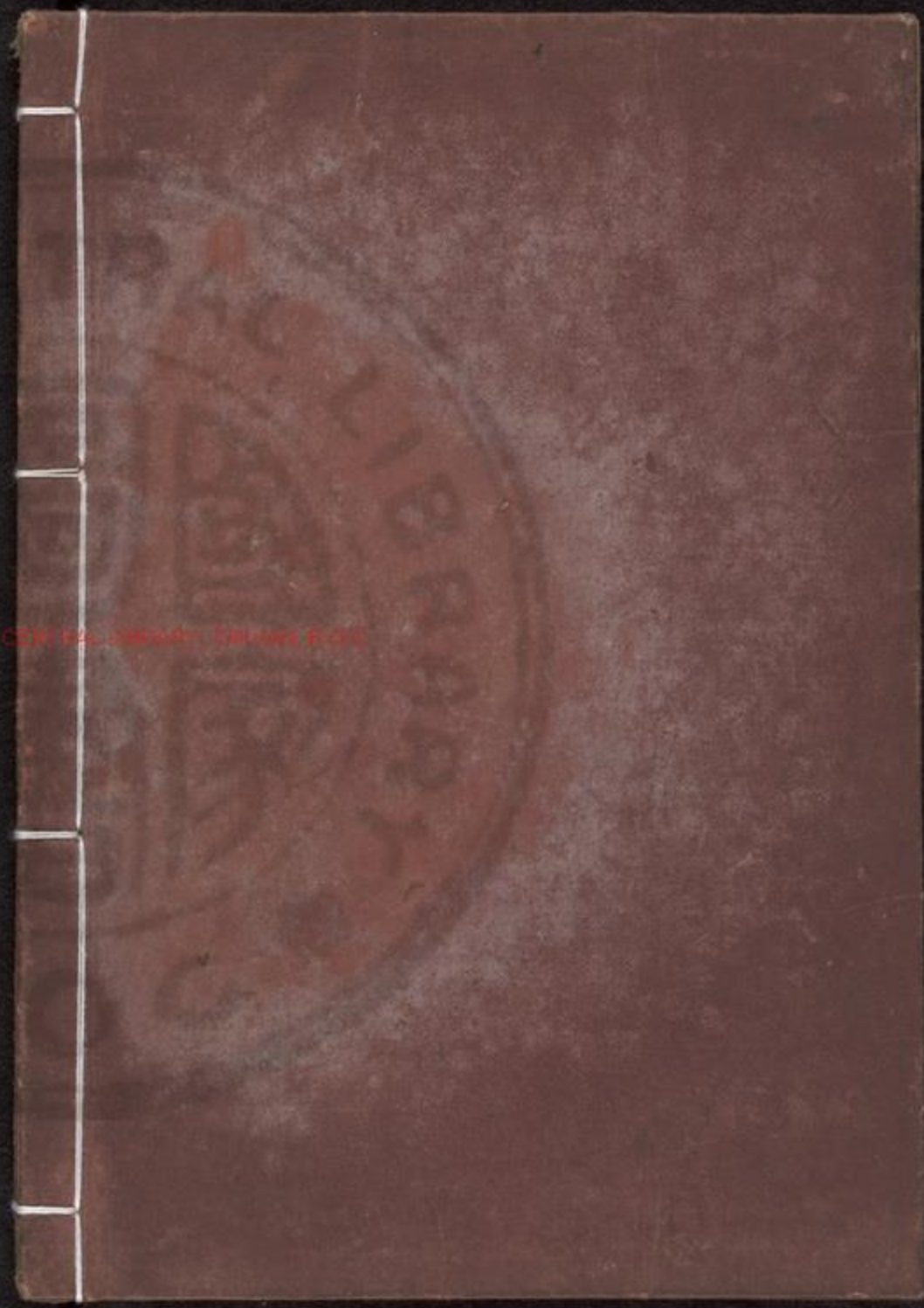
君子之光其暉吉也

暉者光之散也

飲酒濡首亦不知節也

下象傳終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

© 2012 NATIONAL CENTRAL INTELLIGENCE ARCHIVES

易經本義

五

止

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

上繫辭傳

朱熹本義

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論二經之大體凡例故无經可附而自分上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣
動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分
吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰

森氏

3375557 v.5

陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中著策卦爻陰變為陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也

是故剛柔相摩八卦相盪此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四**鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑**此變化之成象者**乾道成男坤道成女**此變化者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也**乾知大始坤作**

成物知猶王也乾王始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此太抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也**乾以易知坤以簡能**乾健而動即其所知使能始物而无所難故為以易而知太始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能**易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業**人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

易從則與之協力者衆故有功有親則
於內故可久有功則兼於外故可大德謂
得於已者業謂成於事者上言乾坤之德
不同此言人法乾坤之道至此則可以爲
賢矣
易簡而天下之理得矣天下之理得而
成位乎其中矣
成位謂成人之位其中謂
天地之中至此則體道之
極功聖人之能事
可以與天地參矣

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶
象者物
之似也

此言聖人作易觀卦
爻之象而繫以辭也
剛柔相推而生變化
言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或
化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因
著而求
是故吉凶者失得之象也悔吝者
憂虞之象也
吉凶悔吝者易之辭也得失
則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取
羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自
凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀變
卦爻之中或有此象則繫之以此辭也
變
化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六
爻之動三極之道也
柔變而趨於剛者退
極而進也剛化而趨

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽
矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地
三四為人五上為天動即變化也極至也
三極天地人之至理三才各一太極也此
明剛柔相推以生變化而變化之極復為
剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因
所值以斷吉凶也
是故君子所居而安者易之序

也所樂而玩者爻之辭也
易之序謂卦爻所著事理當然

之次第玩者觀之詳
是故君子居則觀其象而玩其

辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之

吉无不利
象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決

右第二章

此章言聖人作易君子學易之事

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖謂卦辭

文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言
吉凶者

言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无

咎者善補過也
此卦爻辭之通例
是故列貴賤者

存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎

辭
位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽
憂悔吝者存乎介

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

震无咎者存乎悔

介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於

此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣是

故卦有小大辭有險易辭也者各指其所

之小險大易各隨所向

右第三章

此章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

易書卦爻具有

天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意仰

以觀於天文俯以察於地理是故知幽明

之故原始反終故知死生之說精氣為物

游魂為變是故知鬼神之情狀

此窮理之事以者聖

人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降敬而為變鬼之歸也與天地相似故不違

知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而

不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能

愛

此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也

知且仁則知而不過矣。旁行者行權之知也。不流者守正之仁也。既樂天理而又知天命，故能无憂而其知益深。隨處皆安而无一息之仁，故能不忘其濟物之心。而仁益篤。蓋仁者愛之理，愛者仁之用。故其相為表裏如此。範圍天地之化而不過，曲成萬物而不遺，通乎晝夜之道而知，故神无方而易无體。此聖人至命之事也。範圍如鑄金之有模範，圍匡郭也。天地之化无窮而聖人為之範圍，不使過於中道。所謂裁成者也。通猶兼也。晝夜即幽明生死鬼神神之謂。如此然後可見至神之妙。无有方所易之變化，无有形體也。

右第四章

此章言易道之大，聖人用之如此。

一陰一陽之謂道

陰陽迭運者氣也。其理則所謂道。

繼之

者善也成之者性也

道具於陰而行乎陽。繼言其發也。善謂化育之功。陽之事也。成言其具也。性謂物之所受。言物生則有性而各具是道也。陰之事也。周子程子之書言之備矣。

仁者見之謂之仁知者見之謂之知

百姓日用而不知故君子之道

鮮矣

仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目為全體也。日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也。然亦莫不有道焉。或曰上章以知屬乎天仁

屬乎地與此不同何也曰顯諸仁藏諸用

彼以清濁言此以動靜言

鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣

哉顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地尤心而成化聖人有心而无為

富有之謂大業

日新之謂盛德張子曰富有者大而無窮外日新者久而無窮生

成象之謂

乾效法之謂坤陰生陽生陰其變無窮理與書皆然也極數知

來之謂占通變之謂事占筮也事之未定者屬乎陽也事行者屬乎陰也

事也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意

蓋如陰陽不測之謂神張子曰兩在故不測

右第五章此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎

邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有夫乾其靜也專其

動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也。是以廣生焉。

乾坤各有動靜於其四，德見之，靜體而動用，靜

別而動交也。乾一而實，故以質言而曰大。坤二而虛，故以量言而曰廣。蓋天之形雖包於地之外，而其氣常行乎地之中也。易之所以廣大者，以此。

地變通配四時，陰陽之義配日月，易簡之

善配至德。易之廣大變通與其所言陰陽之說，易簡之德配之，天道人事

則如此。

右第六章

子曰：易其至矣乎！夫易，聖人所以崇德而

廣業也。知崇禮卑，崇效天，卑法地。

十翼此首夫子所

作不應自著，子曰字疑皆後人所加也。窮理則知崇如天而德崇，循理則禮卑如地而業廣。此其取類又以清濁言也。

中矣。成性存存，道義之門。

天地設位而變化行，猶知禮存

性而道義出也。成性本成之性也。存存謂存而又存，不已之意也。

右第七章

聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象

其物，宜是故謂之象。

賾，雜亂也。象，卦之象。如說卦所列者。

聖

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

人有以見天下之動而觀其會通以行其

典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之文謂會

理之所聚而不可遺處通謂理之可行而

无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則

也其虛言天下之至賾而不可惡也言天下

之至動而不可亂也惡猶厭也擬之而後言議

之而後動擬議以成其變化觀象玩辭觀變玩占而法

行之此下七鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言

善則千里之外應之况其邇者乎居其室

出其言不善則千里之外違之况其邇者

乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言

行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言

行君子之所以動天地也可不慎乎釋中乎九

同人先號咷而後笑子曰君子之道

或出或處或默或語二人同心其利斷金

同心之言其臭如蘭釋同人九五又義言君子之道初若不

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

而後實無間斷金如蘭言初六藉用白茅

物莫能間而其言有味也

无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何

咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可

重也慎斯術也以往其无所失矣釋大過初六爻

義勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功

而不德厚之至也語以其功下人者也德

言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義德言盛禮言亢龍有悔子

曰貴而无位高而无民賢人在下位而无

輔是以動而有悔也釋乾上九爻義當不

出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以

為階君不密則失臣臣不密則失身幾事

不密則害成是以君子慎密而不出也釋節

初九爻義子曰作易者其知盜乎易曰負且乘

致寇至負也者小人之事也乘也者君子

之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨

淫易曰負且乘致寇至盜之招也釋解六三爻義

右第八章 此章言卦爻之用

天一地二天三地四天五地六天七地八

天九地十 此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數

陽奇陰偶即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八

九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也

數五地數五五位相得而各有合天數二

十有五地數三十凡天地之數五十有五

此所以成變化而行鬼神也 此簡本在大衍之後今按

宜在此天數五者一二三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二

三與四五與六七與八九與十各以奇偶為類而自相得有合謂一與六二與七

三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也變

化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生

金而九變成之五變生土而十化成之

鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者 太

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扚勒於左手手中三指之間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扚故五者之中凡有再扚然後

別起中一掛也 乾之策二百一十有六坤之策百

四十有四凡三百有六十當期之日凡此策數

生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲著之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為偶奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符合蓋餘三奇則凡而其揲亦九策亦四九三六是為居三之太陽餘三奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

是為居四之老陰是其變化往來進退離
合之妙皆出自然非人之所能為也少陰
退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此
獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可
推而知也期周一歲也凡三百六十五日
四分日之一此特舉成數而槩言之耳

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之

數也二篇謂上下經凡陽爻百九十二得
六千九百一十二策陰爻百九十二

得四千六百八策合之得此數是故四營而成易十有八

變而成卦四營謂分二掛一揲四歸奇也
易變易也謂一變也二變成爻

十八變則八卦而小成謂九變而成
成六爻也引

而伸之觸類而長之天下之能事畢矣謂

成六爻而視其爻之變與不變以為動靜

則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡

四千九十六卦也六卦也顯道神德行是故可與酬酢可

與祐神矣道因辭顯行以數神酬酢謂
應對祐神謂助神化之功子

曰知變化之道者其知神之所為乎變化
之道

即上文數法是也皆非人之所能為故

夫子歎之而門人加于曰以別上文也

右第九章此章言天地太衍之數揲
著求卦之法然亦略矣意
其詳具於大卜筮人之宣而今不
可考耳其可推者啓蒙備言之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以下筮者尚其占四者皆變化之道神之所為者也是以君子將有為

也將有行也問焉而以言其受命也如嚮

无有遠近幽深遂知來物非天下之至精

其孰能與於此此尚辭尚占之事言人以著問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告著之語冠禮筮曰宰自右贊命是

也參伍以變錯綜其數通其變遂成天地

之文極其數遂定天下之象非天下之至

變其孰能與於此此尚象之事變則象之未定者也參者三數之

也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之左一右之謂也綜者總而挈之低一昂之謂也此亦皆謂揲著求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍元難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以比物伍之以合

修板周易

七十二

山時嘉

山時嘉

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相准此足以相發明矣

易无思也无為也寂然不動感而遂通

天下之故非天下之至神其孰能與於此

此四者易之體所以立而用所以行者也易指著卦无思无為言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此夫易聖人之所

以極深而研幾也研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研

變也幾者至唯深也故能通天下之志唯幾也

故能成天下之務唯神也故不疾而速不

行而至所以通志而成務者神之所為也子曰易有聖人

之道四焉者此之謂也

右第十章 此章承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天

下之道如斯而已者也是故聖人以通天

下之志以定天下之業以斷天下之疑開物

成務謂使下人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在

其是故著之德圓而神卦之德方以知六

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

爰之義易以貢聖人以此洗心退藏於密
 吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰
 能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺
 者夫 圓神謂變化无方方知謂事有定理
 易以貢謂變易以告人聖人體具三
 者之德而无一塵之累无事則其心寂然
 人莫能窺有事則神知之用隨感而應所
 謂无卜筮而知吉凶也神武不
 殺得_テ其理而不假其物_ノ之謂 是以明於
 天之道而察於民之故是興神物以前民
 用聖人以此齋戒以神明其德夫 神物謂
 蓍龜_ニ也

然純一之謂齋肅然警惕之謂戒明天道
 故知神物之可興察民故故知其用之不
 可不有以開其先是以作為卜筮以教人
 而於此焉齋戒以考其占使其心神明不
 測如鬼神之神 是故闔戶謂之坤闔戶謂之
 乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見
 乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法
 利用出入民咸用之謂之神 闔闢動靜之
 機也先言坤
 者由靜而動也乾坤變通者化育之功也
 見象形器者生物之序也法者聖人脩道
 之所為而神者百姓自然之日用也 是故易有太極是生兩

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

儀兩儀生四象四象生八卦

一每生二一自

者陰陽之變大極者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不可假絲毫智力而成者畫卦撰著其序皆然詳見序例啓蒙

吉凶生大業

有吉有凶是生大業

是故法象莫大乎

天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎

日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器

以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深

致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者

莫大乎蓍龜

富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亹亹猶勉勉也疑

則怠決是故天生神物聖人則之天地變

化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河

出圖洛出書聖人則之

此四者聖人作易之所由也河圖洛

書詳見啓蒙易有四象所以示也繫辭焉所以

告也定之以吉凶所以斷也

四象謂陰陽老少示謂示

入以所值之卦爻

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

右第十一章 此章專言卜筮

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以

盡利鼓之舞之以盡神

言之所傳者淺象之所示者深觀奇

偶二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立是故形而上者謂乾坤息謂變化不行

七十六

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

之道形而下者謂之器化而裁之謂之變
推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂
之事業卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言是故夫象聖人有以
見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是
故謂之象聖人有以見天下之動而觀其
會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是
故謂之爻重出以起下文極天下之賾者存乎卦

鼓天下之動者存乎辭卦即象也辭即爻也化而裁

之存乎變推而行之存乎通神而明之存

乎其人默而成之不言而信存乎德行卦爻

所以變通者在人人之所
以能神而明之者在德

右第十二章

上繫辭傳終

委及周易

上繫辭傳

七十八

山前

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

下繫辭傳

朱熹本義

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其

中矣

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也

因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有

六爻也剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命

之動在其中矣

剛柔相推而卦爻之變往來交錯無不可見聖人因

其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣吉

凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

爻之動剛柔者立本者也變通者趣時者而後見剛柔者立本者也變通者趣時者也一剛一柔各有定位吉凶者貞勝者也貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也觀示也天下之順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也爻也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶卦之消息所以效而象之爻象動乎

內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見

乎辭內謂著卦之中外謂著卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭天

地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守

位曰人何以聚人曰財理財正辭禁民為

非曰義日人之入今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守非

右第一章

此章言卦爻吉凶造化功業

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近

取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神

明之德以類萬物之情王昭素曰與地之間諸本多有天字

俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性

萬物之情如雷作結繩而為網罟以佃以

漁蓋取諸離兩自相承而物麗焉包犧氏沒神農氏

作斲木為耜揉木為耒耨之利以教天

下蓋取諸益二體皆木上入下動日中為

市致天下之民聚天下之貨交易而退各

得其所蓋取諸噬嗑日中為市上明而下動又借噬為市嗑為

合神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民

不倦神而化之使民宜之易窮則變變則

通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝

堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾坤變化

而无剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟

不通致遠以利天下蓋取諸渙木在水上也致遠以

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

利天下疑行服牛乘馬引重致遠以利天下蓋

取諸隨下動重門擊柝以待暴客蓋取諸

豫豫備之意斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬

民以濟蓋取諸小過下止弦木為弧剡木

為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽垂

威以服之上古穴居而野處後世聖人易之以

宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯壯

古之葬者厚衣之以薪堊之中野不封

不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋

取諸大過送死大事上古結繩而治後世

聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋

取諸夬明決之意

右第二章此章言聖人制器尚象之事

是故易者象也象也者像也易卦之形象象

者材也彖言一卦之材爻也者效天下之動者也

效故是故吉凶生而悔吝著也悔吝本微因此而著

也

爻也者效天下之動者也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰

卦皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦偶

凡陽卦皆五畫

凡陰卦皆四畫

其德行何也陽一君而二民君子

之道也陰二君而一民小人之道也

君謂陽民

謂陰

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思

何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下

何思何慮

此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然

何以思慮為哉必思而從則所從者亦俠矣

日往則月來月往

則日來日月相推而明生焉寒往則暑來

暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈

也來者信也屈信相感而利生焉

言往來屈信皆

感應自然之常理如憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也

尺蠖之

屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入

神以致用也利用安身以崇德也

因言屈信往來

之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以為入而崇德之資內外交相養互過此以往未之或知也窮神知化相發也

德之盛也

下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是

以上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神此上四節
皆以釋成九四爻義
易曰困于石據于

蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困

而困焉名必辱非所據而據焉身必危既

辱且危死期將至妻其可得見邪

釋困六三爻義

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利

子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也

君子藏器於身待時而動何不利之有動

而不括是以出而有獲語成器而動者也

括結礙也此釋

子曰小人不耻不仁不畏

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡
 此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之
 謂也此釋陞監 初六爻義善不積不足以成名惡不
 積不足以滅身小人以小善為无益而弗
 為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而
 不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶
此釋陞監 上九爻義子曰危者安其位者也亡者保
 其存者也亂者有其治者也是故君子安

而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以
 身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于
 苞桑此釋否九 五爻義子曰德薄而位尊知小而
 謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足
 覆公餗其形渥凶言不勝其任也此釋鼎 九四爻
義子曰知幾其神乎君子上交不諂下交
 不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者
 也君子見幾而作不俟終日易曰介于石

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識

矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望此

豫六二爻義漢書子曰顏氏之子其殆庶

幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也

易曰不遠復无祇悔元吉殆危也庶幾近

釋復初九爻義天地絪縕萬物化醇男女構精萬

物化生易曰三人行則損一人一人行則

得其友言致一也絪縕交密之狀醇謂厚

生形化者也此子曰君子安其身而後動

易其心而後語定其交而後求君子脩此

三者故全也危以動則民不與也懼以語

則民不應也无交而求則民不與也莫之

與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立

心勿恒凶此釋益上一九爻義

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物

下段詳傳

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰

以通神明之德諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之

門撰猶其稱名也雜而不越於其類其

衰世之意耶萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不

差繆然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名

辨物正言斷辭則備矣而微顯恐當作微顯而開而之而亦

疑有其稱名也小其取類也大其旨遠其

辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟

民行以明失得之報肆陳也貳疑也

右第六章此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患

乎夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興是故履德

之基也謙德之柄也復德之本也恒德之

固也損德之脩也益德之裕也困德之辨

也井德之地也巽德之制也履禮也上天下澤定分不

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

易必謹乎此然後其德有以為基而立也
謙者自卑而尊人又為禮者之所當執持
而不可失者也九卦皆反身脩德以處憂
患之事也而有為焉基所以立柄所以持
復者心不外而善端存恒者守不變而常
且久懲忿窒慾以脩身遷善改過以長善
困以自驗其力井以不變其所履和而至
然後能巽順於理以制事變也

謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損
先難而後易益長裕而不設困窮而通井
居其所而遷巽稱而隱

此如書之九德禮非強世然事者至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於群陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟

則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義

巽以行權

右第七章

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不
居周流六虛上下无常剛柔相易不可為
典要唯變所適

遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

出入以度外內使知懼

此句未詳疑有脫誤

又明於

憂患與故无有師保如臨父母

雖无師保而常若父

母臨之之戒懼之至

初率其辭而揆其方既有典常

苟非其人道不虛行其理則見其有典常

矣然神而明之則存乎其人也

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相

雜唯其時物也

質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物

而其初難知其上易知本末也初辭擬之

卒成之終此言初上二爻若夫雜物撰德辨是與

非則非其中爻不備此謂卦中四爻噫亦要存亡

吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過

半矣彖統論一卦六爻之體二與四同功而異位其

善不同二多譽四多懼近也柔之為道不

利遠者其要无咎其用柔中也此以下論中爻同功

謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤
之等也其柔危其剛勝邪三五同陽位而
貴賤不同然以
柔居之則危唯
剛則能勝之

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道
焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非
他也三才之道也三畫已具三才重之故
六而以上二爻為天中
二爻為人下
二爻為地道有變動故曰爻爻有等故

曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉
道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之
差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當
位

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當
文王與紂之事邪是故其辭危危者使平
易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始
其要无咎此之謂易之道也危懼故得平
安慢易則必

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

傾覆易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫

坤天下之至順也德行恒簡以知阻則所

行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也

是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者

也能說諸心能研諸侯之慮定天下之

吉凶成天下之亹亹者侯之二字衍說諸

之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹

是故變化云為吉事有祥象事知器占

事知來變化云為故象事可以知器天地

設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能天地設位

而聖人作易以成其功於是人謀八卦以鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能

象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見

矣象謂卦畫爻象謂卦爻辭變動以利言吉凶以情遷

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔
吝生情偽相感而利害生凡易之情近而
不相得則凶或害之悔且吝不相得謂相
惡也凶害悔
吝皆由此生將叛者其辭慙中心疑者其辭枝
吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭
游失其守者其辭屈卦爻之辭
亦猶是也

右第十二章

下繫辭傳終

文言傳

朱熹本義

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二
卦之蘊而餘卦之說因可以例推云

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之

和也貞者事之幹也

元者生物之始天
地之德莫先於此

故於時為春於人則為仁而衆善之長
也亨者生物之通物至於此莫不嘉美
故於時為夏於人則為禮而衆美之會
也利者生物之遂物各得宜不相妨害
故於時為秋於人則為義而得其分之
和貞者生物之成實理具備隨在各足
故於時為冬於人則為智而為衆事之
幹幹木之身而枝葉所依以立者也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔
吝生情偽相感而利害生凡易之情近而
不相得則凶或害之悔且吝不相得謂相
惡也凶害悔
吝皆由此生將叛者其辭慙中心疑者其辭枝
吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭
游失其守者其辭屈卦爻之辭
亦猶是也

右第十二章

下繫辭傳終

文言傳

朱熹本義

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二
卦之蘊而餘卦之說因可以例推云

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之

和也貞者事之幹也

元者生物之始天
地之德莫先於此

故於時為春於人則為仁而衆善之長
也亨者生物之通物至於此莫不嘉美
故於時為夏於人則為禮而衆美之會
也利者生物之遂物各得宜不相妨害
故於時為秋於人則為義而得其分之
和貞者生物之成實理具備隨在各足
故於時為冬於人則為智而為衆事之
幹幹木之身而枝葉所依以立者也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利

物足以和義貞固足以幹事以仁為體則无一物

不在所愛之中故足以長人嘉其所會則无不合禮使物各得其所利則義无

不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹

君子行此四德者故曰乾元亨利貞非

子之至健无以行此故曰乾元亨利貞此第一節申彖傳之意與春秋傳所

載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以

子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之為古語也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱

者也不易乎世不成乎名遯世无悶不

見是而无悶樂則行之憂則違之確乎

其不可拔潛龍也龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所

守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也九二曰

見龍在田利見大人何謂也子曰龍德

而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪

存其誠善世而不伐德博而化易曰見

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

龍在田利見大人君德也

正中不潛而未躍之時也

常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无數亦保之意言君德也者釋大人之為

九三曰君子終日乾乾夕惕

若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業

忠信所以進德也脩辭立其誠所以居

業也知至至之可與幾也知終終之可

與存義也是故居上位而不驕在下位

而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎

矣

忠信主於心者无一念之不誠也脩辭見於事者无一言之不實也雖有

忠信之心然非脩辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上

下无常非為邪也進退无恒非離群也

君子進德脩業欲及時也故无咎

內卦以德學言外卦以時位言進德脩業九三五備矣此則欲其及時而進也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從

龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者

親上本乎地者親下則各從其類也起作

也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故

興起於上則人皆見之上九曰亢龍有

悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢

人在下位而无輔是以動而有悔也賢人

在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也○此第二節申家

傳之意

潛龍勿用下也見龍在田時舍也言未為時用也

終日乾乾行事也或躍在淵自試也未遽

有為姑試其可飛龍在天上治也居上以治下亢龍

有悔窮之災也乾元用九天下治也言乾

元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣○此第二節再申前意

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明

雖不在上位然天下已被其化終日乾乾與時偕行時當

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

也。然或躍在淵，乾道乃革。離下而上，飛龍變革之時。

在天乃位乎天德。天德即天位也。蓋唯

故以名之。亢龍有悔，與時偕極。乾元用九，乃

見天則。剛而能柔，天之法也。此第四節又申前意。

乾元者始而亨者也。始則必亨，理勢然也。利貞者性

情也。收斂歸藏，乃見性情之實。乾始能以美利利天

下，不言所利大矣哉。始者元而亨也，利天下者利也不言

所利者貞也。或曰：坤利牝馬，則言所利矣。大哉乾乎！剛健中

正純粹精也。剛以體言，健兼用言，中者不偏，四者乾之德也。純者不雜，於陰柔

粹者不雜，於邪惡蓋剛健中正之至極。而精者又純粹之至極也。或疑乾剛无

柔不得言中正者，不然也。天地之間本一氣之流行，而有動靜爾。以其流行之

統體而言，則但謂之乾而无所不包矣。以其動靜分之，然後

有陰陽剛柔之別也。六爻發揮，旁通情

也。旁通猶言曲盡。時乘六龍以御天也。雲行雨

施，天下平也。言聖人時乘六龍以御天，則如天之雲行雨施而天

下平也。此第五節復申首章之意。

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

君子以成德為行日可見之行也潛之為

言也隱而未見行而未成是以君子弗

用也成德已成之德也初九固君子學

以聚之問以辨之寬以居之仁以行之

易曰見龍在田利見大人君德也蓋由四者

以成大人之德再言君德以深明九二之為大人也九三重剛而

不中上不在天下不在田故乾乾因其

時而惕雖危无咎矣重剛謂陽爻陽位九四重

剛而不中上不在天下不在田中不在

入故或之或之者疑之也故无咎九四非重

剛重字疑衍在人謂二夫大人者與天

地合其德與日月合其明與四時合其

序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後

天而奉天時天且弗違而況於人乎況

於鬼神乎大人即釋爻辭所利見之太

人也有是德而當其位乃可以當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以格於形體而不能相

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

通大人无私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之曰統謂郭子儀曰卜者言此行當見一木人而還其占蓋與此合若了儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時允之為言也知進而不知退

知存而不知亡知得而不知喪所以動而有悔

也其唯聖人乎知進退存亡而不失其

正者其唯聖人乎知其理勢如是而處之

悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也○此

第六節復申第二節第四節之意

坤至柔而動也剛至靜而德方剛方釋此馬之貞也

方謂生後得主而有常程傳曰主下當有利字含

萬物而化光復明亨義坤道其順乎承天而

時行復明順承天之義積善之家必

有餘慶積不善之家必餘殃臣弑其

君子弑其父非一朝一夕之故其所由

來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

堅冰至蓋言順也

古字順慎通用按此當作慎言當辯之於

微也直其正也方其義也君子敬以直內

義以方外敬義立而德不孤直方大不

習无不利則不疑其所行也

此以學而正言之也

謂本體義謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不疑

則何假於習陰雖有美含之以從王事

弗敢成也地道也妻道也臣道也地道

无成而代有終也天地變化草木蕃天

地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言

謹也君子黃中通理

黃中言中德在內釋黃字之義也

正位居體

雖在尊位而居下體釋裳字之義也

美在其中

而暢於四支發於事業美之至也

美在其中

復釋黃中暢於四支復釋居體

陰疑於陽必戰為其嫌

於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故

稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而

地黃

疑謂鈞敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

陽而血陰也玄黃天地之正色言陰陽皆傷也○此以上申象傳之意

文言傳 終

說卦傳

朱熹本義

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

幽贊神明猶言贊化育龜策傳曰天下和平王道得而著莖長丈其叢生滿百莖

參天兩地而倚數

天圓地方圓者一而圍三為二方者一而圍四四合二偶故兩地而為二數皆倚此而起故揲著三變之末其餘二奇則三三二而九三偶則三二二而六兩二二三則為七兩二一二則為八

變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

陽而血陰也玄黃天地之正色言陰陽皆傷也○此以上申象傳之意

文言傳 終

說卦傳

朱熹本義

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

幽贊神明猶言贊化育龜策傳曰天下和平王道得而著莖長丈其叢生滿百莖

參天兩地而倚數

天圓地方圓者一而圍三為二方者一而圍四四合二偶故兩地而為二數皆倚此而起故揲著三變之末其餘二奇則三三二而九三偶則三二二而六兩二二三則為七兩二二二則為八

變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

說卦傳 卷之六 七

和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也竊天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也

右第一章

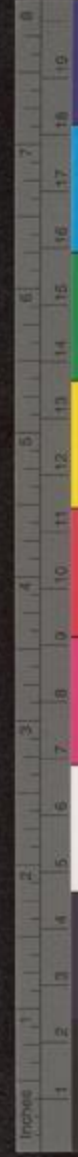
昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文

成文章也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯邵子曰此伏羲八卦之位乾震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也
數往者順知來者逆是故易逆數也起震離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之
艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之
此卦位相對
與上章同

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說
言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮
帝者天之
之王宰
邵子曰此卦位乃文王
所定所謂後天之學也萬物出乎震震東

方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之
潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之
卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取
諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰
致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰
說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽
相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也
萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦

也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

上言帝此言萬物之隨帝以出入也

右第五章

此章所推卦位之說多未詳者

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燠乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦

用上章之說未詳其義

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

遠取諸物如此

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

近取諸身如此

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索求也謂撰著以求父也男女指卦中一陰一陽之爻而言

右第十章

乾為天為園為君為父為玉為金為寒為冰為大冰為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

荀九家此下有為龍為直為衣為言

坤為地為母為布為金為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

荀九家有為牝為迷為方

為夢為裳為黃為帛為糲震為雷為龍為玄黃為專為

大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其

於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其

於稼也為反生其究為健為蕃鮮荀九家

為鳴巽為木為風為長女為繩直為工為

白為長為高為進退為不果為臭其於人

也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三

倍其究為躁卦荀九家有坎為水為溝瀆

為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂

為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為

美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿

也為多眚為通為月為盜其於木也為堅

多心荀九家有為宮為律為可為棟離為

火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於

人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為贏為蚌

為龜其於木也為科上槁荀九家有艮為

為牝牛山崎

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺
為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為
堅多節荀九家有為鼻為虎為狐兌為澤為少女為巫
為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵
為妾為羊荀九家有為常為輔頰

右第十一章

此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經

亦不盡合也

說卦傳終

序卦傳

朱熹本義

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯
萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始
生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物
之穉也物穉不可不養也故受之以需需
者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟
訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必
有所比故受之以比比者比也比必有所

山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺
為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為
堅多節荀九家有為鼻為虎為狐兌為澤為少女為巫
為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵
為妾為羊荀九家有為常為輔頰

右第十一章

此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經

亦不盡合也

說卦傳終

序卦傳

朱熹本義

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯
萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始
生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物
之穉也物穉不可不養也故受之以需需
者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟
訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必
有所比故受之以比比者比也比必有所

畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之
以履履而泰然後安故受之以泰晁氏云鄭无而
泰字泰者通也物不可以終通故受之以
否物不可以終否故受之以同人與人同
者物必歸焉故受之以大有有大者不可
以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受
之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人
者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而
後可大故受之以臨臨者大也物大然後
可觀故受之以觀可觀而後有所合故受
之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已
故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡
矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡
剝窮上反下故受之以復復則不安矣故
受之以无妄有无妄然後可畜故受之以
大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養

也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

右上海篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

緩必有所失故受之以損損而不已必益
 故受之以益益而不已必決故受之以夫
 夫者決也決必有所遇故受之以姤姤者
 遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚
 也聚而上者謂之升故受之以升升而不
 已必困故受之以困困乎上者必反下故
 受之以井井道不可不革故受之以革革
 物者莫若鼎故受之以鼎玉器者莫若長
 子故受之以震震者動也物不可以終動
 止之故受之以艮艮者止也物不可以終
 止故受之以漸漸者進也進必有所歸故
 受之以歸妹得其所歸者必大故受之以
 豐豐者大也窮大者必失其居故受之以
 旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入
 而後說之故受之以兌兌者說也說而後
 散之故受之以渙渙者離也物不可以終

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

離故受之以節節而信之故受之以中孚
有其信者必行之故受之以小過有過物
者必濟故受之以既濟物不可窮也故受
之以未濟終焉

右下篇

序卦傳終

雜卦傳

朱熹本義

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義屯見而不失

其居蒙雜而著屯震遇坎震動故見坎險

艮光明也或曰屯震起也艮止也損益盛

衰之始也大畜時也无妄災也止健者時

妄而災萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

自外至噬嗑食也賁无色也白受兌見而巽伏也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

離故受之以節節而信之故受之以中孚
有其信者必行之故受之以小過有過物
者必濟故受之以既濟物不可窮也故受
之以未濟終焉

右下篇

序卦傳終

雜卦傳

朱熹本義

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義屯見而不失

其居蒙雜而著屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧

艮光明也或曰屯以初言蒙以二言震起也艮止也損益盛

衰之始也大畜時也无妄災也止健者時有適然无

妄而災自外至萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

噬嗑食也賁无色也白受采兌見而巽伏也

兌陰外見 巽陰內伏 隨无故也 蠱則飭也 隨前无故 蠱後當飭

剝爛也 復反也 晉晝也 明夷誅也 誅傷也 井

通而困相遇也 剛柔相遇而剛見揜也 咸速也 恒久

也 咸速恒久 渙離也 節止也 解緩也 蹇難也 睽

外也 家人內也 否泰反其類也 大壯則止

遯則退也 止謂不進 大有衆也 同人親也 革去

故也 鼎取新也 小過過也 中孚信也 豐多

故親寡旅也 既明且動其故多矣 離上而坎下也 火

上水 小畜寡也 履不處也 不處行進之義 需不進

也 訟不親也 大過顛也 姤遇也 柔遇剛也

漸女歸待男行也 頤養正也 既濟定也 歸

妹女之終也 未濟男之窮也 夬決也 剛決

柔也 君子道長 小人道憂也 自大過以下

疑其錯簡今以韻協之

又似非誤未詳何義

雜卦傳終

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

延寶三年乙卯春三月 壽文堂旧板燒亡

寬政改元己酉年秋九月再刻成

皇京

秋田屋平齋門

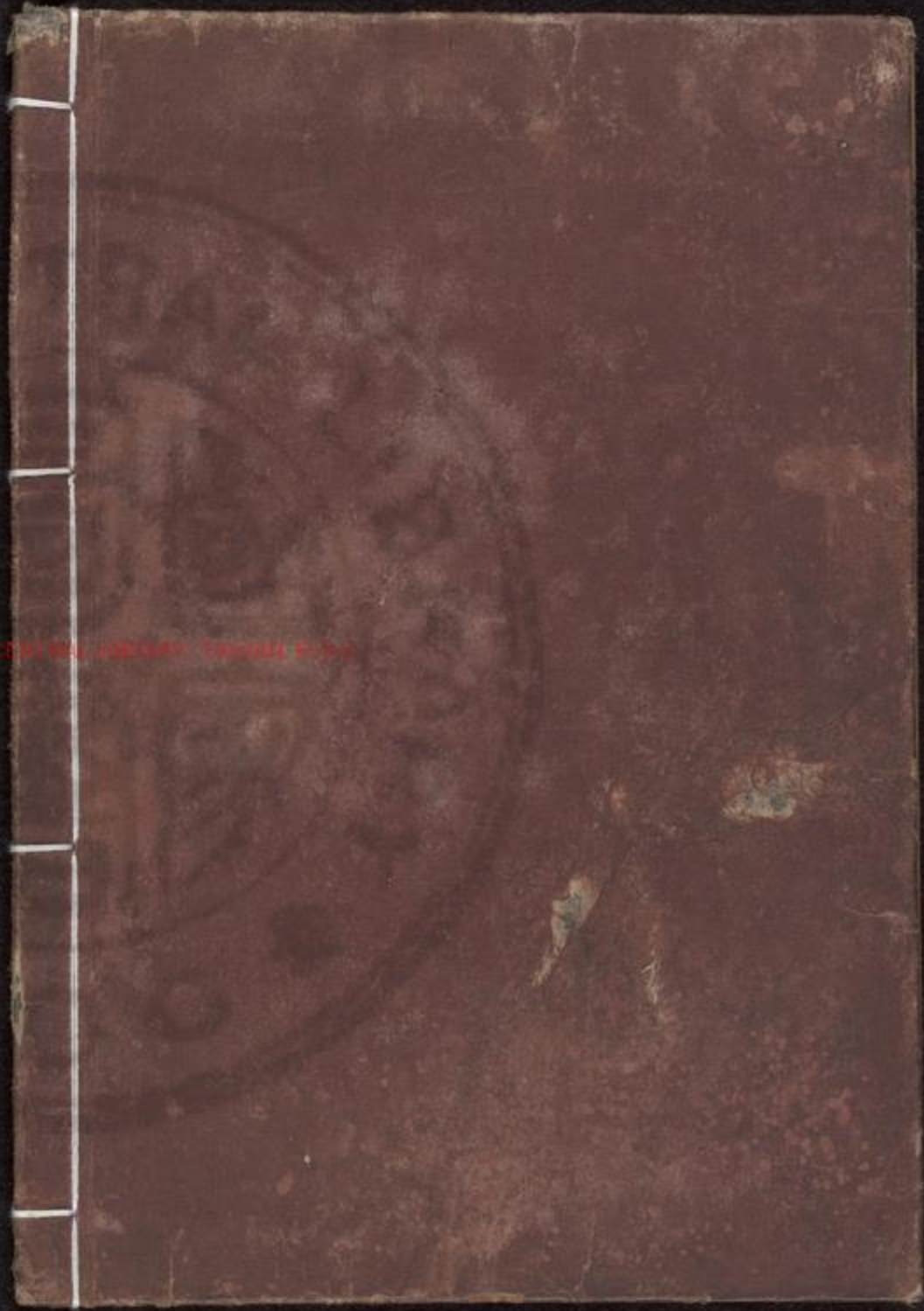
浪華

河内屋喜兵衛

東都

須原屋茂兵衛

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, F.R.O.

© 2011 THE NATIONAL CENTRAL ARCHIVES, College Park, MD

